

سلوکِ سلیمانی یا شاہراہ معرفت

مکتبہ

حضرت مولانا ابوالخیر محمد اشرف خان صاحب سلیمانی
مدد شیعہ مدنی پشاور پشاور

سلیمان اکادمی

(اشرف منزل، نزد ملا علی گنجی، پشاور)

1

سلوکِ سلیمانی یا شاہراہ معرفت

جلد اول

جس میں سیال ملتہ شیخ وقت حضرت علامہ سیلیمان ندوی قدس سرہ
خلیفہ مجازِ علم الامۃ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی اسلامی
سلوک کی پیش کردہ قیادتِ مرتب کی توہینات و تعمیرات کے ساتھ پیش کی گئی
مترتب

حضرت مولانا پیر و فیسر محمد اشرف خان صاحبِ سلیمانی
صدر شعبۂ عربی پشاور یونیورسٹی

سلیمان اکادمی

(اشرف منزل) نزد اسلام آباد پشاور یونیورسٹی

نام کتاب : _____ مسلک سیلانی یا تاسراہ معرفت (جلد اول)

مترجم : _____ حضرت مولانا پروفیسر محترم اشرف سیلانی

ناشر : _____ سیلانی اکیڈمی، اشرف خنزل

نزد اسلامیہ کالج، پشاور یونیورسٹی

طابع : _____ کمان پرنٹرز بلال گنج لاہور

پمپٹر : _____ ایم اسحاق شیش محل روڈ لاہور 7654742

تعداد : _____ جگہ سو (۱۱۰۰)

قیمت : _____ ۱۵۰ روپے

کتبت : _____ محمد نعیم مدنی

تاریخ اشاعت : ستمبر ۱۹۸۱ء - (ذی القعدہ - ۱۴۰۱ھ)

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

حدیثِ دل کسی درویش بے کلیم سے پوچھ
خدا کرے تجھے تیرے معتمد سے آگاہ

انتساب

سید الملة استاذ الكل حضرة الشيخ

علامہ سید سلیمان ندوی نور اللہ مرقدہ

کے نام

رواق منظر چشم من آشیاہ تست

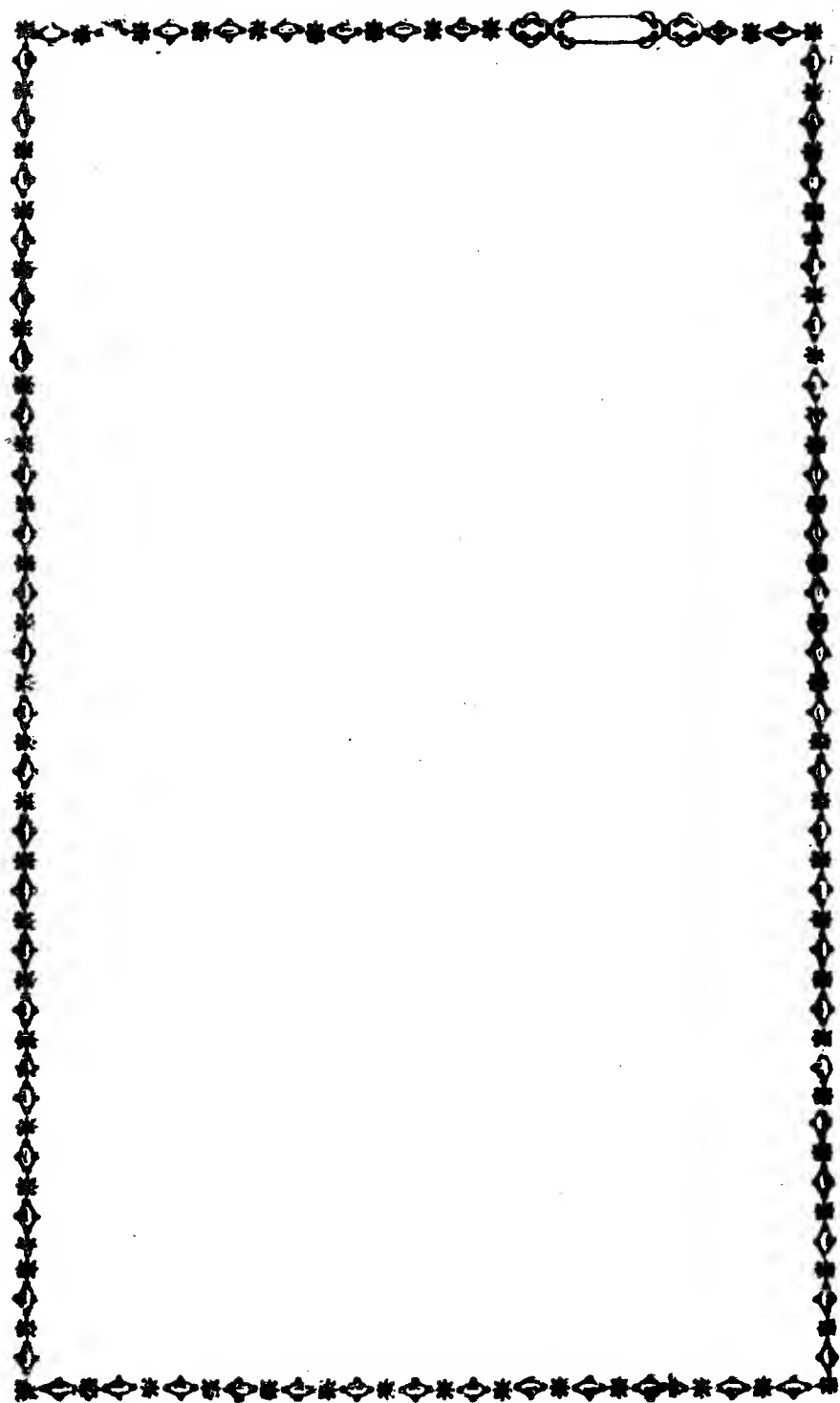
کرم نما و سر واکر خانہ خانہ تست

فقیر بے نوا

محمد اشرف سلیمانی

صدر شعبہ عربی پشاور یونیورسٹی

۱۲ شعبان ۱۴۲۸ھ

فہرستِ ابواب

(جلد اول)

۱۲	از مرتب	دیباچہ
۲۹	از حضرت مولانا عبدالباری ندوی نور اللہ مرقدہ	نامہ مبارک
۳۱	از حضرت مولانا عبد الماجد دیبادی رحمہ اللہ تعالیٰ	تحسینِ ناشناس
۳۵	از عارف عارفی از عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی مدظلہم خلیفہ مبارک	تعارف عارفی
	(حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ علیہ)	
۴۱	از حضرت علامہ ابوالحسن علی ندوی دامت برکاتہم	پیش لفظ
۴۹	از حضرت مولانا پروین محمد اشرف صاحب سلیمانی	مقدمہ

” پہلا باب “

عنوانات

ترتیب

صفحہ

۷۷

حقیقت تصوف سلوک

۱

۷۷

فن سلوک

۲

۸۱

حضرت الشیخ علامہ سید سلیمان ندوی

۳

۸۱

آستانہ سلیمانی

۴

۸۳

سلوک سلیمانی -

۵

۸۶

انسانی شاہراہ معرفت -

۶

۱۰۰

سلوک رہبانیت کا نام نہیں -

۷

۱۰۱

دین و دنیا کی وحدت -

۸

۱۱۴

اسلامی نظریہ عبادت کی وسعت -

۹

۱۱۸

جسمانی آزار و تکالیف مقصد عبادت نہیں -

۱۰

۱۲۵

عزالت نشینی اور قطع علائق عبادت نہیں -

۱۱

۱۳۷

خاص افراد کو مخصوص حالات میں عزالت نشینی اور جماعت سے

۱۲

علیحدگی کی اجازت ہے -

۱۴۰

عزالت نشینی طریقہ صحابہ و صوفیہ نہیں

۱۳

۱۴۴

دنیا یا فریضہ آخرت - دنیا مقصود نہیں - بلکہ اس کی خشیت آخرت

۱۴

کی کھیتی کی ہے -

۱۶۱

شریعت و طریقت کی عینیت و اتباع نبوت -

۱۵

۱۷۲	سلوک یا طریق ولایت و تقویٰ	۱۶
۱۷۶	تقویٰ سارے اسلامی احکام کی غایت ہے	۱۷
۱۷۶	حقیقت تقویٰ۔ تقویٰ قلبی کیفیت کا نام ہے	۱۸
۱۷۹	اسلام میں برتری کا معیار	۱۹
	اتقا کی اصطلاح اچھی معلوم ہوتی ہے۔	۲۰
۱۸۶	سلوک یا مجاہدہ و جہاد پیہم	۲۱
۱۹۱	جہاد کی قسمیں	۲۲
۱۹۸	دائمی جہاد	۲۳
۲۰۰	ظاہر و باطن کی یکجائی	۲۴
۲۰۷	ظاہر و باطنی علوم کا یہ مطلب تہیں کہ ظاہری علوم کے بتانے	۲۵
	والے اور ہوں اور باطنی کے دوسرے۔	
۲۰۹	نبوی منہاج تربیت و تزکیہ اور سلسلہ صحبت و کا اصطلاحی نام	۲۶
	طریق شینیت و الادات یا سلوک و تصرف ہے	
۲۱۴	سلسلہ صحبت	۲۷
۲۲۰	سلوک نقبہ باطنی یا مستقل فن کی حیثیت میں	۲۸
۲۲۴	صوفی اور تصرف کا لفظ	۲۹
۲۲۶	غیر شرعی سلوک یا عجمی تصرف	۳۰
۲۴۰	فلسفیانہ تصرف	۳۱
۲۴۵	فلسفیانہ تصرف کا آغاز	۳۲

۲۵۹	اسلامی سلوک اور فلسفیانہ تصوف۔ تصوف میں التباس کی وجہ	۳۲
۲۶۱	اسلامی سلوک میں فلسفیانہ اور کلامی اصطلاحات کا ورد اور ان کے اثرات	۳۴
۲۶۸	مبتدعانہ و عامیانہ تصوف	۳۵
۲۸۵	سلوک کی جامعیت اور اجتماعی حقوق و فرائض	۳۶
۲۸۹	سلوک ہمہ گیری و جامعیت کی وجہ	۳۷
۲۹۶	سیاست اور تعمیر ملت	۳۸
۳۲۷	عسکریت	۳۹
۳۳۲	دعوت و تبلیغ	۴۰
۳۵۱	دینی دعوت و خدمت کے طرق مختلف ہو سکتے ہیں	۴۱
۳۵۲	تبلیغی مجالس دینی تحریکات کا تعذب پسندیدہ نہیں	۴۲
۳۵۶	جامعیت سلوک و انفرادی زندگی	۴۳
۳۷۰	کسب حلال کی تلقین	۴۴

دوسرا باب

۳۷۵	ارادت و مشیخت	۴۵
۳۷۵	ضرورت شیخ	۴۶
۳۷۷	انتخاب شیخ	۴۷
۳۷۹	مقصد ارادت	۴۸
۳۸۰	معیار شیخ	۴۹

۲۸۲	وجہت شیخ	۵۰
۳۸۵	جانبین کا نفع	۵۱
۳۹۵	بیعت	۵۲
۴۱	شرط اول۔ حب شیخ	۵۴
۴۰۲	دوسری شرط۔ ہمت و عزیمت	۵۵
۴۱۰	اصول چہارگانہ	۵۶
۴۱۴	طریقہ بیعت	۵۷
۴۲۳	شیخ کی حیثیت محض اکہ دو سیلہ کی ہے۔	۵۸
۴۲۴	شیخ کے حقوق اور ان کی ادائیگی	۵۹
۴۲۵	تصور شیخ	۶۰
۴۲۷	توجہ شیخ	۶۱
۴۳۰	مکاتیب	۶۲
۴۳۵	مکتوبات شیخ	۶۳
۴۳۶	شفقت شیخ	۶۴
۴۳۸	فنائیت و تواضع شیخ	۶۵
۴۴۴	تصانیف تھانوی	۶۶

تیسرا باب

۴۴۸	توحید	۶۷
۴۶۰	صفات الہیہ	۶۸
۴۸۰	صفات الہیہ کا استحضار اور ان سے استفادہ	۶۹
۴۹۰	اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا نتیجہ کیفیت احسان و حضور	۷۰
۴۹۳	مقیّت الہی	۷۱
۴۹۸	مراقبات	۷۲
۵۰۵	وحدۃ الوجود و وحدۃ الشہود	۷۳
۵۱۶	فنا و بعدیت	۷۴
۵۲۳	حب الہی و خشیت ربانی	۷۵
۵۲۹	رحمت الہی اللہ کے غضب پر سبقت لے گئی ہے	۷۶
۵۳۰	حب الہی	۷۷
۵۳۱	اسلام میں حب الہی کا تصور	۷۸
۵۳۶	حب عقلی و شرعی مطلوب ہے	۷۹
۵۳۸	استغراق مقصود نہیں	۸۰
۵۴۲	وصول بذریعہ جذب ہے	۸۱
۵۴۲	اجتباء و انابت	۸۲
۵۴۳	طلب و وصول	۸۳
۵۴۳	وصول غیر اختیاری ہے	۸۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ

الحمد لله العلی العظیم والصلوة والسلام علی

رسوله المنزک الکریم وَأَصْحَابِهِ الطَّيِّبِينَ ؕ

اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کو اسی کی حکیم و خیر ذات جانتی ہے۔ رب قدیر کی قدرت کا ملہ جس سے چاہے جو کام چاہے لے لے۔ اس کا ارادہ ہی ہر چیز کا وجود اور اس کا فضل ہی ہر خیر کا سبب ہے۔ سچ ہے ؎
داد اور قابلیت شرط نیست بلکہ شرطِ تابلیت داد اوست
بارہ نادانوں سے وہ کام لے لیا گیا کہ وہ ناہیران رہ گئے۔

جولائی، اگست ۱۹۵۴ء کی بات ہے کہ سیمپلن اپنی ایک بیماری کے علاج کے سلسلے میں اپنے سہائی ڈاکٹر محمد اسلم خان صاحب کے پاس جہلم میں مقیم تھا۔ مرشدی و مولائی حضرت شیخ علامہ سیلیمان ندوی نور اللہ مرقدہ کے وصال کو سات آٹھ ماہ کا عرصہ گزرا تھا۔ ان کی وفات کا زخم تازہ تھا۔ ان کی یاد دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ نہیں جانتا کہ کیا ساعت تھی۔ جس میں کوکوداں حضرت سلیمانؑ کے سلوک پر قلم اٹھانے کی ہمت و جرأت کر بیٹھا۔ ”اور سلوک سلیمانی پر ایک اجمالی نظر“ کے عنوان سے تقریباً ایک سو بیس صفحات کا مضمون لکھ ڈالا جس کا تانا بانا

حضرت سید صاحب قدس سرہ کے مکتوبات و ملفوظات سے عبارت تھا۔ یہ
عجائے رسالہ معارف اعظم گڑھ میں (ستمبر ۱۹۵۵ تا جنوری ۱۹۵۶ء) شائع ہوا
بندہ کو ہرگز یہ توقع و اُمید نہیں تھی کہ یہ مقالہ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے حلقہ
خاص اور دگر دینی و علمی حلقوں میں بار قبولیت پائے گا۔ حضرت اشبح قدس سرہ کے
قربانی اجاب و تلامیذ خصوصاً حضرت مولانا عبدالباری ندوی نور اللہ مرتدہ حضرت
عبدالجاد دریا بادی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی مدظلہم، حضرت
محمد اویس ندوی نگرانی رحمۃ اللہ علیہ، برادر معظم ڈاکٹر مولوی غلام محمد صاحب دام کرمہ
مولانا عبدالرؤف صاحب اورنگ آبادی رستہ شد خاص حضرت مرشدی کی قدر افزائی
اور دیگر اہل نظر کی تحسین نے مزید حوصلہ بڑھایا۔ اور اپنی باطن و طرف کے مطابق

لے مثلاً فیلسوف شہیر ڈاکٹر میروالی الدین (ام۔ اے۔ پی ایچ ڈی میریٹریٹ لاء) حیدر آبادی نے ایک
خط میں لکھا۔ ”سلوک سیوانی پر ایک نظر میں نے معارف میں پڑھا تھا اور کافی استفادہ کیا تھا۔ اگر اب آپ ایک
منفصل مرتبہ شائع فرمائیں تو مجھے یقین ہے کہ نہایت مفید چیز ہوگی۔ علامہ محمد ذکیا بنوری نور اللہ مرتدہ
والد بزرگوار حضرت علامہ یوسف بنوری نے ایک گرامی نام میں ارقام فرمایا۔ آپ کا ہدیہ مبارک ”سلوک سیوانی“ ملا
حضرت علامہ سید سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے جو ارشادات عالیہ تصوف کے چمپو و شکل مسائل میں
اپنے عقیدہ مندوں کو فرماتے تھے۔ آپ نے ان جواہر پاروں کو اپنی کتاب ”سلوک سیوانی پر
ایک اجمالی نظر“ میں نہایت اختصار سے اور بہت عمدہ و لطیف پیرایہ میں درج فرمادیا
ہے۔ میں آپ کے زور طبع و قلم سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ جزاکم اللہ احسن الجزائی
الدنیا والاخرہ۔“

(اسی طرح کے کئی خطوط مختلف حلقوں سے موصول ہوئے)

کتاب کا تفصیلی خاکہ ۱۹۷۶ء میں مکمل ہو گیا، کتاب ٹائپ کرائی اور مختلف نسخے تبصرہ
تقریظ کیلئے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے رفقاء و محبین میں سے مخدومین عالی قدر حضرت
مولانا عبدالباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالماجد دریا بادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، محترمی مولانا ابوالحسن
اندوی مدظلہم عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی زاوت فیوضہم و برکاتہم کی خدمت
میں بھیجے گئے۔ ان سب حضرات نے خود و نوازی اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ حضرت مولانا
عبدالماجد دریا بادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی ذات برکاتہم کے تبرکات
تحسین نامتناہی اور پیش لفظ کے عنوانات سے آگئے۔ مخدومی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی
نے اس بارے میں دو عدد مکتوبات سے نوازا جو بندہ کیلئے بایہ شرف و سعادت ہیں۔
غیر و برکت اور قبولیت کا نشان سمجھتے ہوئے یہ تمام تحریریں کتاب کے مقدمات کی حیثیت
سے پیش کیا رہی ہیں کہ ان میں سے ہر تحریر اپنی جگہ مستقل افادیت کی حامل ہے۔ فقیر
اپنے بزرگوں کی ان عنایات کیلئے سراپا پاس اور دعا گو ہے۔ مخدومی المقرم حضرت
ابوالحسن علی ندوی مدظلہم نے اپنے پیش لفظ میں سلوک کی ضرورت و اہمیت پر اپنے انداز
میں ایک اچھوتی اور قابل سائنش دید بحث بھی فرمائی ہے۔ حضرت مولانا عبدالباری ندوی نور اللہ
مرقد ان دنوں شدید بیمار تھے۔ پڑھنے لکھنے کی کما حقہ طاقت نہ تھی تاہم اولاً کچھ لکھوانے
کا ارادہ فرمایا، پھر طبیعت زیادہ مضحل ہو گئی۔ تو حضرت دریا بادی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر پر ہی
”آمین بالجہر کہنے کا اظہار فرمایا، تاہم پھر کچھ طبیعت سنبھلی اور کچھ لکھنا شروع کیا، اُسے
بھیجنے کی خوشخبری دی اور جو کچھ ارقام فرمایا تھا۔ ڈاک کے ذریعہ بندہ کو بھیج دیا۔
لیکن دسمبر ۱۹۷۶ء کی جنگ کیوجہ سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر راستہ میں ضائع ہو گئی
اپنے ایک غیر ملکی دوست جو ہندوستان گئے تھے ان کے ذریعہ پیغام بھیجایا لیکن

حضرت کے پاس نقل نہ تھی اور پھر صحت جواب دے چکی تھی۔ اس طرح بندہ حضرت کی قیمتی تقریظ سے محروم رہ گیا۔ جس کا ہمیشہ قلق اور افسوس رہے گا۔ حضرت مولانا عبدالباری قدس سرہ کے مکتوبات جو اس بارے میں آئے وہ بھی بندہ کے لئے مایہ تسکین و سعادت ہیں۔ اس لئے ان کے چند اقتباسات یہاں نقل کر رہا ہوں۔ ایک گرامی نامہ میں تحریر فرمایا،

”انشاء اللہ“ اشرفی سلوک، سلیمانی قالب، میں قلم اشرف سے
اشرف السلوک ہی ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انجام پذیر فرمائیں۔ (ربیع الثانی ۱۳۸۵ھ)
دوسرے متعلقہ اقتباسات درج ذیل ہیں۔

”تازہ کو نامہ نے مشرف فرمایا۔ اور سلوک سلیمانی کا مجلہ ہمارے مولانا ماجد میاں نے خود ملاحظہ فرمانے سے پہلے ہی میرے پاس بھیج دیا میں اپنا حال کیا عرض کروں۔ کوئی سال بھر سے آنکھوں کی شکایت چلی آرہی ہے..... ڈاکٹر مہراجو آنکھوں کے خاص ماہر خیال کئے جاتے ہیں انہوں نے موتیا بند کی توثیق کی ہے۔ پھر مجھے ٹائپ رائٹر کے نسخہ کا پڑھنا اور بھی دشوار ہوتا ہے..... البتہ زندہ کے ایک صاحب جمعہ کو کچھ وقت دینے کو کہا ہے۔ اگر وہ آتے رہے تو انشاء اللہ ان سے پڑھو اگر اس درمیان میں سنتا رہوں گا۔ مگر ضخامت سے الحمد للہ اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے سلوک سلیمانی کا حق خوب ہی خوب ادا فرمایا ہوگا۔ خصوصاً حضرت مرحوم کے مکتوبات تربیت کو دیکھنا چاہتا تھا۔

ابھی اس خط کے دوران تحریر میں مولانا (دریابادی) کے بقیچے اور داماد ہمارے حکیم عبدالقوی بھی آگئے ان کو بھی اپنی معذوری کا یہ حال کچھ تفصیل سے سنایا اور یہ درخواست بھی ان کی زبانی مولانا دریابادی کو بھیجادی ہے کہ پہلے وہ ملاحظہ فرما کر اس پر کچھ تحریر فرمانا چاہیے تحریر فرمادیں۔ پھر احقر کی سمجھ میں اگر کچھ آیا تو تحریر کر دوں گا۔ ورنہ آمین پر اکتفا کروں گا “ (۱۹ ستمبر ۱۹۷۸ء)

”سلوک سیلانی جب تک میرے پاس رہی از اول تا آخر جتنا خوب پڑھ یا دوسروں سے پڑھا کر سن سکتا تھا اس سے مستفیض ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کارنامہ کو قبول اور مقبول فرمائے، پھر ایک دن مولانا عبدالماجد تشریف لاکر اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ اب انہیں کے پاس ہے۔ مولانا دریابادی تنقید و تبصرہ کے خاص ماہر ہیں، چھوٹی بڑی جس کتاب کا نقد و تبصرہ فرماتے ہیں اس کا کوئی چھوٹا بڑا عیب بشکل ہی چھوٹا ہوگا۔ میں ان کی تنقید و تبصرہ کا بہت قائل ہوں۔ طرح طرح کی کتابیں اور رسائل وغیرہ ان کے پاس ڈھیر کے ڈھیر آتے رہتے ہیں۔ پھر خواہ وہ چند سطروں ہی میں کسی کے متعلق جو خیال صدق میں ظاہر فرماتے ہیں۔ وہ انہیں کا حصہ ہے۔ صدق میں چھوٹی بڑی ہر طرح کی کتابوں پر تبصرے آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے۔ میرے نزدیک تو اب تبصرہ و تنقید کا کم از کم اردو میں ان سے زیادہ کوئی حقدار مبصر نہیں، ظاہر ہے کہ ضخیم کتاب

کا اول تا آخر پڑھنا تو ان کے لئے ناممکن ہی ہے پھر بھی سلوک سلیمانی کو انشاء اللہ وہ جتنا زیادہ سے زیادہ وقت دے کر توجہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیں گے اور تبصرہ اور تنقید کا پورا حق وہی ادا فرمائیں گے۔ باقی انشاء اللہ بھیا کا بعد میاں کو لکھ چکا ہوں انہی رائے اور تبصرہ پر آمین ہی کہنا میرے جیسے کم علم کیلئے مناسب اور سلامتی کی راہ ہوگی۔ خصوصاً جبکہ میں انشاء اللہ اتنی مفیم کتاب کا حق پورا کیا برائے نام ہی ادا کر سکتا ہوں۔ البتہ ان کے تبصرہ کے پڑھنے کے بعد انشاء اللہ میں آمین بالجہر کا حق ادا کر دوں گا۔ (۲۵ نومبر ۱۹۷۷ء)

” ہمارے مولانا دریا بادی نے تحسین ناشناس کی ایک نقل بھی مجھے بھیجی ہے۔ اور صدق میں شائع بھی فرمایا تھا۔ اُمید ہے کہ آپ کی نظر سے گزر چکا ہوگا۔ فرمائیے کہ کیا انشاء اللہ ایسے شہیر صاحب قلم کی تحسین کے بعد بھی اس نابکار کو جو حکم دیا گیا ہے وہ بحال رہے گا؟ اگر حکم حکم ہی رہا تو ایک صورت ذہن میں آئی ہے۔ کہ میں حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق قریباً ۵۴ سالہ کے گونا گوں تعلقات کے کچھ ذاتی تجربات عرض کر دوں اور گو میرے لئے وہ بھی اس فریش حالت میں زیادہ آسان نہ تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات یاد دلادی کہ اسکی مدد سے انشاء اللہ الغریز آپ کے حکم حکم کی کچھ نہ کچھ تعمیل ہو ہی جائیگی..... بہر حال جو صورت ہو انشاء اللہ جواب گراں کی بد جو کچھ مجھ کو بن پڑے گا عرض کر دوں گا۔ “ (۱۳ اپریل ۱۹۷۷ء)

”اختر تنقید اور تبصرہ کے معاملہ میں سب زیادہ قائل مولانا دیوبند کا ہے۔ طرح طرح کی جھوٹی بڑی ہر طرح کی کتابیں ان کے پاس آتی ہیں۔ مجھ کو تو اتنی کتابوں کا پڑھنا اور پھر ان پر متوازن تبصرو یہ ان کی اتنی بڑی کرامت معلوم ہوتی ہے کہ اگر مجھے کسی چیز کے لکھنے کی توفیق ہوتی ہے تو سب سے پہلے انہیں کو دکھالیتا ہوں۔ پھر آپ ہی فرمائیے کہ انکی تحسین کے بعد آئین بالجہر ثم آئین بالجہر کے سوا اور کیا عرض کیا جاسکتا ہے؟ پھر بھی خیال تھا کہ حضرت سید صاحب سے ۵۴ سالہ گوناگوں تعلقات میں جو خاص تاثرات میرے رہے ہیں ان کو کچھ عرض کروں لیکن جس دن اس کے ارادہ سے قلم اٹھانا چاہتا تھا اس سے ایک دن پہلے ہی آنکھوں میں دھوئیں کا زور ہو گیا۔ اب انشاء اللہ دُعا فرمائیں کہ جلد اس مغذری سے شفا ہو تو پھر امتثال امر کروں۔“

(۲۸ اپریل ۱۹۸۷ء)

”حرمین شیرین سے واپسی پر بھی آپ کا کرم نامہ مل گیا تھا۔ مگر آنکھوں کی مغذری کیوجہ سے مغذرت نامہ ہی سر دست لکھ بھیجا تھا۔ ابھی آنکھیں صاف تو نہیں ہیں کہ حسب معمول کچھ لکھ سکوں۔ پھر بھی کُل دوسطوں سے ابتدا کردی تمام بالخیر کی دُعا آپ ہی خصوصیت فرمائیں۔ میری حالت اصل میں اب مجموعی طور پر ایسی ہو رہی ہے کہ ٹوکھنا کیا معنی ایک کا ڈبھی لکھنا دشوار ہوتا ہے۔ بس ایک بزرگ دوست کے صاحبزادے مل گئے ہیں انہیں کو تیسرے پہر تھوڑی دیر کے لئے

کہ اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں اور قبول و مقبول فرمائیں۔ آپ بھی آمین فرمائیں (۲۵؍)

”آپ کو نواب ایک کارڈ لکھاتے بھی شرم آتی ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہنوز تمام ہی ہے۔ بلکہ ایک دن اور کچھ سطریں لکھنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد اب پھر آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے جہان تک خود لکھنے کا تعلق ہے اس سے ایک آدھ ہفتہ کے لئے روک ہی دیا گیا ہوں البتہ مغفرت نامہ کا ایک کارڈ لکھا دینے کا جی چاہا۔۔۔۔۔“

.... دعا فرمائیں کہ سہولت ہو اور آپ کے امتثال امر میں بھی اب زیادہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔“ (۲ جون ۱۹۷۷ء)

”خیر سے میرے آنکھوں کے رویوں کی تکلیف دور ہو چکی ہے۔“

شاہراہ معرفت (سلوک سلیمانی) کے امتثال امر کے سلسلہ میں دو چار سطریں لکھتا رہا لیکن چونکہ میرے پرانے کاتب عرصہ سے غائب ہیں۔ اس لئے اسکو صاف نہیں کر سکا۔ البتہ ایک دوسرے کاتب کا انتظام انشاء اللہ ہفتہ عشرہ میں ہو جائے گا۔ تو انشاء اللہ سب سے پہلے آپ کا کام ہوگا۔“ (۱۱ اکتوبر ۱۹۷۷ء)

”محبت نامہ نے نوازا اور غالباً آپ ہی دعائوں کی شرکت سے ہمارے کاتب بھی مہینوں کے بعد آگئے ہیں۔ بلکہ اب پابندی اس بوڑھے کو مکاتبت کی زحمت سے ممنون کرتے رہتے ہیں۔“

شاہراہ معرفت کے متعلق اتھرو۔ اپنے قلم سے دو دو چار چار جملے جب موقع ملا لکھتا رہا۔ اب انشاء اللہ اسی اتوار کو کاتب عزیز سے

اسکو پورا کر کے روانہ خدمت کروں گا۔ مگر یہ آپ ہی جانتے کہ وہ پہنچے گا یا نہیں، اسلئے کہ بعض دوستوں کا مشورہ یہ ہے کہ بجز کارڈ اور کوئی چیز نہیں پہنچتی ہے محفوظ۔

..... ابھی حال میں آپ کا صدقہ میں ”رومی کا پیام“ کے نام سے جو مضمون نکل رہا ہے۔ وہ ماشاء اللہ صدق اور صاحب صدق کا ہم قلم ہے۔ اور اس نالائق کو ایسا قلم کسی درجہ میں بھی نصیب نہیں..... بہر حال خدا کرے کہ آپ کا حکم پورا ہو جائے۔ میرے لئے تو آپ جیسے کسی محب فی اللہ کے حکم کا پورا ہونا ہی باعث سعادت ہے۔ (۲۵ نومبر ۱۹۷۸ء)

خدا خدا کرے آپ کے امثال میں ٹوٹا پھوٹا مضمون کا تیب رقیعہ ہذا نے پورا تو کر دیا ہے۔ لیکن میں اس کو نہ شاہراہ معرفت کے لائق سمجھتا ہوں اور نہ کہیں اور اشاعت کے لائق۔

ابت فرمائیے کہ آپ کا مضمون بھی کس طریقے سے جاتے یہاں تو لوگ کاہڑ کے علاوہ کسی نفاقہ کا بھیجنا بھی محفوظ خیال نہیں کرتے، کل شام ماجد میاں سے بھی اسکا ذکر رہا اور وہاں کے اجاب اصرار نے تو کراچی اور لاہور دونوں جگہ سے یہ ہدایت ہی نہیں بلکہ تجربہ کر رکھا ہے کہ صرف کارڈ ہی لکھے جائیں۔ خواہ ایک نہیں دو چار۔ اور آپ کے حکم کا جو امتثال ہوا ہے۔ وہ کارڈ سے بہر حال بہت زیادہ ہے۔“ (۲۹ نومبر ۱۹۷۸ء)

اس سلسلے کا آخری خط جو اپنے ایک غیر ملکی دوست کی وساطت سے

انقطاع ڈاک کے زلنے میں ملا ہے درج ذیل ہے۔

محب اشرف زادہ اللہ شرفا

السلام علیکم۔

محبت نامہ نے حب فی اللہ کی یادیں تازہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ احقر

اور آپ دونوں کو حب فی اللہ کی زیادتی سے مزید سعادت مند فرمائیں۔

شاہراہ معرفت پر جو کچھ لکھا لکھایا تھا۔ وہ تو آپ کی خدمت میں پہلے ہی

ارسال ہو چکا ہے۔ اور امید ہے کہ واصل خدمت بھی ہو چکا ہوگا۔ باقی

اب تو میرے پاس اسکی کوئی نقل وغیرہ بھی موجود نہیں ہے۔ ورنہ دوبارہ

تعمیل ارشاد ہوتی۔ والسلام

مکرر صلاح و فلاح دارین کا دعا گو دعا جو

احقر العباد عبدالباری

شدید صدمہ و قلق اس بات کا رہا۔ کہ حضرت موصوفؒ کی اس بیماری کی حالت

میں بڑی تکلیف سے لکھی ہوئی تحریر بندہ ناک نہ پہنچ سکی، تقدیر الہی میں یہی تقدیر

تھا کہ وہ شائع نہ ہو۔ ہوں حضرت دریا بادیؒ کی تقریظ کا یہ جملہ حقیقت بن گیا کہ:-

”مشیت کے اس صلہ کو اب کیسے کہتے کہ شعر پر سکوت“ تو

”ہنر شناس“ مولانا عبدالباقی ندوی کے حصہ میں آیا اور تحسین اس

”نا شناس“ عبدالماجد کے حصہ میں پڑی۔“

تاہم بندہ کی خوش نصیبی ہے کہ رسالہ معارف اعظم گڑھ میں بہ سلوک سلیمانی

پر ایک اجمالی نظر کے عنوان سے سلوک سلیمانی یا شاہراہ معرفت کا پہلا نقش

چھپا تھا حضرت ممدوح قدس سرہ نے ازہ نوازی و قدر افزائی کا خط لکھا تھا۔ وہ
رقیمہ بندہ کیلئے سراپا سرمایہ سعادت و برکت ہے۔ سلوک سلیمانی کے اس نقش
ثانی میں اس مکتوب کو حضرت نور اللہ مرقدہ کی یادگار اور تبرک سمجھ کر من و عنان سے
کر رہا ہوں۔

حضرت انصاری المحذوم علامہ سید محمد یوسف بنوری قدس سرہ کی محبت،
غایت و شفقت اس سیاہ کار پر بے حد و حساب تھی۔ اپنی نالائقی کہنے لگے کہ حضرت
رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اپنی کتاب کا مسودہ دکھانے کی ہمت نہ ہوئی، وصال سے چند دن
جب آخری غریب خانہ پر تشریف لائے تو تقاضا فرما کر کتاب کے کچھ صفحات منسے مخطوط
ہوئے تحسین و ہمت افزائی فرمائی حضرت دریا بادیؒ حضرت علی میاں مدظلہم
کی کتاب پر تقریظیں منیں، بہت مسرت کا اظہار فرمایا۔ خصوصاً مولانا دریا بادیؒ
کے ان الفاظ پر توجہ دے اٹھے جو سلوک تھانویؒ اور سلوک سلیمانیؒ کے بارے
میں لکھے تھے۔

”غرض ایک چھوٹا آئینہ ایک بڑے آئینہ کے مقابل آگیا اور کمال
جمال کے جو بھی نقش اس بڑے آئینہ میں اُبھرے ہوئے موجود تھے
وہ سب اس چھوٹے آئینہ نے اپنے اندر جذب کر لئے سمیٹ
لئے، دیکھنے والا نادان حیران کہ جیسی حائل کو چوب قللم جہازی سائنز
والے مصحف کا ہمسرہ کیونکر ٹھہرائے۔ لیکن یہ نہ مانیے تو آخر
کیا کیجئے۔ تصویر کی تصویر کی مثلثیت اصل صورت سے
کیونکر جھٹلائے!“

حضرت بنوری نور اللہ مرقدہ سے تقریباً کے بارے میں عرض کیا۔ دوسرے دن کراچی کو روانگی تھی۔ اپنے رفیق سفر ڈاکٹر مولانا عبدالرزاق اسکندر سے کہا کراچی میں مجھے یاد دلانیئے تاکہ ان کی کتاب پر اپنی رائے لکھ کر بھیج سکوں، ڈاکٹر موصوف کو یاد نہ رہا۔ اور بارہویں دن حضرت بنوریؒ کا اچانک وصال ہو گیا، اور حضرت قدس رحمہ کے کلمات طیبات سے یہ کتاب محروم رہ گئی، ولہذا اخذ ماعطی بندہ کا معارف والا مضمون جب ”سلوک سلیمانی“ کے نام سے کتابی صورت میں شائع ہوا تھا۔ اس میں حضرت ایشخ علامہ سید سلیمان ندوی نور اللہ مرقدہ اور ان کے سلوک کے بارے میں مقدمہ میں چند ضروری باتیں لکھنی مناسب سمجھی تھیں۔ موجودہ کتاب اسی مضمون کی تفصیل و تکمیل اس لئے اس مقدمہ کو بھی اس اشاعت میں دوبارہ شائع کر رہا ہوں۔

حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے تربیتی خطوط اور ملفوظات کے علاوہ حضرت والاؒ کے ہر دور کی تحریر سے اس کتاب میں استفادہ کیا گیا ہے، کہ فقیر سمجھتا ہے حضرت ایشخ قدس سرہ حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کے تعلق سے پیشتر ہی سلوک سلیمانی کی نامعلوم کتنی منازل علما و عملا طے کر چکے تھے؟

کتاب ۱۹۶۷ء میں تیار ہو چکی تھی، ”مقدمات“ بھی آچکے تھے۔ لیکن بعض مجبوریات

۱۔ اس بارے میں ’سلوک سلیمانی‘ کی اجمالی اشاعت کے مقدمہ میں بھی کچھ عرض

کر چکا ہوں غرض یہ ہے کہ ”سلوک سلیمانی“ کی پیشکش میں حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہر

دور کی تحریر جو آپ کے آخری ملک کے مطابق اور مضمون کے متعلق ہو، قابل

حائل تھیں۔ کتاب اب تک نہ چھپ سکی، ہر بات کا وقت معین ہوتا ہے۔ خدا کرے یہ تاخیر اسکی افادیت و قبولیت میں زیادت کا سبب ہو۔ بصمیم قلب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو مقبولیت خاصہ سے نوازے۔ اور اسے مرشدی و مولائی حضرت الشیخ علامہ سید سلیمان ندوی قدس سرہ کے علوم و تعلیمات، فیوض و بہار کے سامنے ہو گا و لایم بنائے اور فقیر کی صلاح و فلاح و نجات کا سبب اکثر رضا کا وسیلہ اور سرمایہ آخرت و ثبات بنائے۔ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر بزرگوں کی برکت سے اس کا فائدہ عام و نام ہمہ گیر و عالم گیر ہو اور ہر پڑھنے اور سننے والا کا حق اس سے مستفید ہو کر دارين کی سعادتوں سے بہرہ مند ہو۔ آمین۔

کتاب کا پہلا حصہ مقاصد و غایات، ارشادات و مناجات پر مشتمل ہے جو حجم کی ضخامت کی وجہ سے دو جلدات میں بفضلہ تعالیٰ شائع کیا جا رہا ہے۔

دوسرے حصہ یا تیسری جلد میں انشاء اللہ تعالیٰ مکتوبات و ملفوظات وغیرہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مراحل کو بعافیت طے کرانے کہ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی امانت قارئین تک پہنچ سکے۔ اس بے مایہ کی یہ کوشش اگر حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے علوم و فیوض کا کسی درجہ میں بھی اشاعت کا سبب بن سکے تو

سمجھوں گا۔ کہ زندگی ٹھکانے لگی۔ وما ذیق فی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انسب

آخر میں اپنے ان تمام خواجہ تماش کرم فرماؤں کا دلی شکریہ ادا کرنا اپنا خوشگوار

فریضہ سمجھتا ہوں۔ جنہوں نے محفۃ الشیخ رحمہ اللہ تعالیٰ سے اپنے مکاتبت کے مستور ذخائر راقم کو بھیج کر اس قابل بنایا کہ حضرت والا قدس سرہ کے سلوک پر استناد و وثوق سے کچھ لکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات

کو اس کا دارين میں صلہ نیک عطا فرمائے۔ آمین۔ ان میں سرفراست

جناب عبدالرؤف صاحب اوزنگ آبادی، برادر مختار احمد خان صاحب، جناب عبدالرحمان صاحب ایم۔ اے، جناب غلام مرتضیٰ صاحب، جناب محی الدین صاحب ہیں۔ برادر مشفق ڈاکٹر غلام محمد صاحب مدظلہ کی کتاب تذکرہ سلیمان سے استفادہ بھی خوب کیا۔ اللہ تعالیٰ احضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس مسترشد خاص کو ایامہ فیوض و برکات سلامت رکھے۔ آمین۔

محبوبی فضل حق ترخیزی، ڈاکٹر عمران الدین، راشدیاں کاتھڈرل شے سکر گزار ہوں کہ انہوں نے پورے ذوق و شوق و انہماک سے پروف ریڈنگ کا کام انجام دیا۔ کتاب محمد نعیم صدیقی صاحب اور ان سب دوستوں کا ممنون ہوں جنہوں نے کسی صورت اس بارہ میں اعانت فرمائی، وَاغْرَدُوا نَا ان الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

فقیر الی اللہ تعالیٰ

محمد اشرف سلیمانی

پشاور یونیورسٹی۔ پشاور

یکم جمادی الثانی ۱۴۰۱ھ

۴ اپریل ۱۹۸۱ء

نامہ مبارک

ہارڈنگ روڈ لکھنؤ

۴-۲-۵۶

۱۲ جمادی الثانی ۱۳۵۶ھ

محیی فی اللہ زادکم اللہ جانی اللہ

السلام علیکم رحمۃ اللہ

”سلوک سلیمانی“ کا سلسلہ معارف پڑھ کر خود ہی خیال آتا رہا تھا کہ خاتمہ پر انشاء اللہ مبارکباد پیش کرونگا کہ آپؑ ”اشیخ السید“ علیہ الرحمۃ کی شیخ شناسی کا حق خوب خوب ادا فرمایا۔ مگر سلسلہ کے آخر میں آپؑ کا خصوصی حکم پڑھ کر معلوم ہوا کہ یہ قلبی تقاضا آپؑ ہی کے امر کا پیشگی عکس تھا۔ بہر حال امتثالاً عرض ہے۔ یہ ناکاہ جس طرح حضرت اقدس و اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی تجدیدی جامعیت کا حضرت کی وفات کے بعد حضرت کے ملفوظی و تحریری باقیات صالحات کے مطالعہ سے معتقد ہوا اسی طرح حضرت سیدؑ کے شیخ کامل ہونے کا ان کی وفات کے بعد سلوک سلیمانی سے فاضل اللہ جزا لی۔

بس کبھی یکجائی کی سعادت نصیب ہوتی اور کسی طالب کو کچھ نیریز توخیز مارتے تو اس مالائق کی طرف بڑھا دیتے کہ ٹھیک ہے؛ اس سے زیادہ مربیانہ سیادت سے استفادہ کا موقع نہ ملا تھا۔ لیکن ماشاء اللہ سلوک سلیمانی نے شان تربیت کا پورا مرقع سامنے کر دیا۔ ہمارے ماجد میاں نے بھی تحریر فرمایا ہے کہ لفظ بہ لفظ ارشادات تھانویؒ کی ترجمانی ہے۔ بلکہ احقر کی نظر میں حرف اور نقطہ نقطہ

اس ترجمانی کا حق ادا فرمایا ہے، اور یہی سچ پوچھئے تو سلوک سلیمانی کا ہر طرح سے بڑا کمال و جمال ہے۔ ایک فنائیت فی الشیخ کے اعتبار سے دیکھئے کہ یہ تربیتی و مرشدانہ کمال ہاشما کو حاصل ہو تو کیا کمال، کمال تو حضرت مرحوم جیے علوم کتاب و سنت کے کامل النظر کا ہے، کہ ان کو ارشادات مرشدین کسی حرف نقطہ کی کمی و بیشی کی گنجائش نظر نہ آتی جو خود مرشد کے حق میں شریعت و طریقت کے کمال جامعیت کی سب سے بڑی سند ہے۔

ماشاء اللہ غیب سے آپ کے احکام پیشگی تعمیل تو خوب ہی خوب کرائی جاتی ہے عرصہ پورا ہی ہو رہا تھا کہ گرامی نامہ منت بخش ہوا پتہ تک نفاذ پر لکھا جا چکا تھا۔ انشاء اللہ کالج کے پتہ سے بھی مل ہی جائیگا۔ سید صاحب کی سوانح و سیرت کی تکمیل کیلئے کچھ معمولی اضافہ کے ساتھ سلوک سلیمانی کا یہ معارفی سلسلہ بالکل کافی ہوگا۔ ان افادات کا ان کو موقع ہی کم اور آخر عمر میں ملا۔ اسکی بجائے اگر قلم "اشرف" سے "اشرفی سلوک" کا ایک مرقع تیار ہو جاتے تو انشاء اللہ اپنی جامعیت و احاطت کی بدولت نہ صرف اصطلاحی شیوخ و سالکین سب ہی کیلئے بے بہا دولت بلکہ آپ کے جدید قلم کی روشنی میں باقاعدہ تربیت سے بدکنے والوں کے ہاتھ میں ایسی چیز پہنچ جائے گی کہ پڑھنے والے بطور خود بھی اپنی اخلاقی و باطنی اصلاح میں بشرط طلب فائدہ اٹھا سکیں گے۔

اس پر غور فرمائیں۔ والا سلام

دعا گو اور اپنے حق میں خصوصیت سے حسن خاتمہ کی دعا کا محتاج و طالب

اقر العباد عبدالباری ندوی

تحسین ناشناس

حضرت مولانا عبدالماجد دریا بادی رحمہ اللہ تعالیٰ

کہتے ہیں کہ کسی زمانہ میں ایک بزرگ تھے۔ انہوں نے علم فقہ کا نہ کبھی باقاعدہ مطالعہ کیا نہ کسی فقیہ کے درس میں شریک و شامل ہوئے۔ لیکن اپنے منہلے پن کے زور سے ایک پوری کتاب فقہ پر لکھ ڈالی!۔

جگ بیتی سے آپ بیتی کی طرف آئیے تو یہ سن لیجئے کہ ان سطور کے راقم آٹھم نے جو فن سلوک و تصوف کی ایجاد سے کورا ہے اور مجاہدات و ریاضیات صوفیہ کے مبادی سے بھی بے بہرہ۔ وقت کے ایک مسلم شیخ بلکہ شیوخ کے امام و سرخیل حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات و شخصیت پر ایک خاص ضخیم کتاب حکیم الامت ”نقوش و تاثرات“ کے نام سے تیار کر لی۔ اور اس مہترم شخصیت کی مقبولیت ہی کا کرشمہ دیکھئے کہ حضرت کے خدام و مسترشدین تک نے اس بے ہنر کی بے کمالی کو سراہا اور داد سے اسے نوازا۔ کتاب کی عزت اسکی بساط اور اوقات سے بڑھ کر علامہ سید لیحان ندوی ہی نے بڑھائی۔ اور اپنے ایک مکتوب میں داد خصوصی کتاب نویس کو ارقام فرمائی۔ البتہ اتنی احتیاط اس کم سواد نے بھی اس مجموعہ اوراق میں ملحوظ رکھ لی تھی کہ سلوک و رعایت

لے جو ہر شناس حضرت مولانا عبدالماجد دریا بادیؒ نے ازراہ تواضع اپنے مقصد کا عنوان تحسین ناشناس؟ باز ہاتھ تھا ”تقرظ ماجری“ کے ان الفاظ میں فقیر تصرف کا حق نہیں رکھتا۔ لیکن ان کی شان میں اس عنوان کو سبوتاہ ادب سمجھا ہے۔ (۱-۲)

کے کسی مسئلہ میں اپنی ٹانگ نہیں اڑاتی تھی۔ اور طریقت و معرفت کے کسی سوال پر اپنی زبان کی کترنی نہیں چلائی تھی۔

تو جس شخص نے حضرت تھانوی (اعمال اللہ مقامہ) کے سے یگانہ عصر استا فن پر اپنی کند ڈال دینے میں ذرا باک نہ کیا جو تمام تر اپنے بزرگ و مقتدا ہی تھے تو اسے اپنا دست طلب حضرت سلیمان کے دامن تک پہنچا دینے میں کیا تا مل ہو سکتا تھا۔ جو بزرگ بننے سے پہلے اس کے جلس، رفیق، مہربان و شفیق سالہا سال رہ چکے تھے اور جن سے محبت دیکھا نکست، اخلاص و بے تکلفی کے گوناگوں رابطے شروع جوانی ہی سے قائم ہو چکے تھے اور علمی و ادبی رفاقت کے مرحلے اس وقت طے ہو چکے تھے۔ ہاں ایک عالم ادیب مومن و خطیب بن رہا تھا۔ دوسرا تشکیک و انتیاب کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا۔

سید صاحب جب تک ادیب و مومن اسلام رہے اپنے شفیق و قدر شناس استاد مولانا شبلی کے ایسے ہم رنگ رہے کہ انہیں کے ہم سر ہم وزن ہم مرتبہ ہو کر چکے اور دیکھنے والوں کو یہ فیصلہ مشکل ہو گیا کہ دونوں میں بلند مرتبہ کون ہے۔ پھر ان کا رجحان جب تصوف و سلوک کی جانب ہوا اور انہوں نے حضرت تھانوی کا دامن تھامنا دیکھتے ہی دیکھتے رنگ انہیں شیخ کے قلم کا اختیار کر لیا۔ اور اتباع و اقتداء شیخ میں نمبر اکثر قدیم اور مدت العمر کے متوسلین اور خدام سے بھی بے لے گئے شاہراہ معرفت اسی اجمال کی تفصیل ہے۔ اپنے کو شیخ میں ایسا فنا کیا کہ گویا کوئی فرق ہی باقی نہ رکھا۔ وہی امراض کی تشریح وہی اسباب کی تشخیص وہی علاج

دن پر ہیز وہی نسخے وہی تدبیریں اور طریقے پڑھنے والا دنگ ہے۔ اسے سلوک
یہ مانی کہے۔ یا سلوک اشرفی! — من نوشدم تو من شدی کا ایک طرف نقشہ۔

حضرت تھانوی کا اصل اور بلند ترین کمال یہ ہے کہ اختیاری اور غیر اختیاری
کی تفریق قائم کر کے جو الجھنیں صدیوں سے چلی آتی تھیں ان کا حل بات کی بات
میں کر دیا۔

وہی خلوت و جلوت کے مراتب وہی محمود و مقصود کے درمیان فرق
وہی اتباع و تقلید کے قیود۔ وہی مخصوص حالات میں عزت نشینی کی اجازت۔ وہی
طریق کی نزاکتیں اور ان کے مطابق مخالفت کے شرائط و قیود۔ وہی احکام انہی کے
مانحت دنیا میں پڑنے اور دنیا کے برتنے کے حدود۔ وہی آداب شیخ اور مفاہد
بیعت و معیار بیعت وہی خوف و شوق۔ عبارت و حسن معاملت پر زور۔ وہی
اخلاص و حسن نیت کی تاکید۔ وہی طالبوں کی دلجوئی تسکین و تشفی۔ وہی احکام شریعت
پر استقامت کیلئے اصرار وہی ہر حال میں مولیٰ کی رحمت و ربوبیت پر تکیہ۔
حقیقی تصوف (جو صرف اتباع کتاب و سنت کا نام ہے) اس کے اور مرتبہ
اور اصطلاحی تصوف کے درمیان وہی فرق۔ غرض ایک چھوٹا آئینہ ایک بڑے آئینہ
کے مقابل آگیا۔ اور کمال و جمال کے جو بھی نقش اس بڑے آئینہ میں ابھرے ہوئے
موجود تھے۔ وہ سب اس چھوٹے آئینہ نے اپنے اندر جذب کر لئے۔ سمیٹ لئے
دیکھنے والا نادان حیران کہ جیسی حائل کو چوب قلم جہازی سائز دالے مصحف کے
ہمسایہ کو کر ٹھہرایے لیکن یہ نہ مانے تو آخر کیا کیجئے! — تصویر کی تصویر کی ثلثیت
اصل صورت سے کیونکر جھٹلائیے۔

اور یہی معاملہ جو سید والا صفات نے اپنے شیخ کے ساتھ کیا تھا۔ مشیت نے خود اس کے ساتھ ایک خوش نصیب مترشد کے ہاتھوں کرادیا۔ یہ نام کے "اثر" کام کے لحاظ سے بھی اثر فہی نکلتے۔ اور جو دولت انہیں اپنے شیخ سے نصیب ہوئی تھی وہ انہوں نے وقف عام کر دی اور پہلی جلد تو شاہراہ معرفت کی تیار ہی کر دی (اور خوب ہو کہ اس کا ایک عرف اشرف المعارف رہے) دوسری جلدیں جب نہیں اس سے بھی مفید تر ہوں۔ اللہ ہم کو اور سب کو ان سے استفادہ کی توفیق دے۔ مشیت کے اس فیصلہ کو اب کیا کہیے کہ شعر پر "سکوت" تو "ہنرشناس" مولانا عبدالباری ندوی کے حصے میں آیا "اور تحسین" اس "ناشناس" عبدالماجد کے حصے میں پڑی۔

تعارف عارفی

عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی مدظلہم علیہ عجلالہ فرقت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ

مکتوب نمبر 1

ٹیلیفون نمبر 4.619
بیت الاشرف ۸-ای۔ ۵ کمرشل ایریا
ناظم آباد، کراچی نمبر ۸ (پاکستان)

محمد عبدالحی عفی عنہ

عزیز محترم المقام زاد اللہ ورجا نکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ

کتاب سلوک سلیمانی موصول ہوئی دل مسرور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے
خیر عطا فرمادیں۔ آپ نے بڑا مبارک کام سرانجام دیا۔ انشاء اللہ اہل ذوق۔
اہل فہم حضرات کو اس کا مطالعہ بہت نافع ہوگا۔ میرے دل میں جو محبت کے
نقوش سلیمانی عرصہ سے دبے ہوئے تھے دفعتاً اُبھر آئے اور میرے تخیل و
تصور میں بڑا کیف و سرور پیدا ہو گیا۔ حضرت سید صاحب قدس سرہ العزیز کا تعلق محبت
میرے ساتھ بڑا گہرا تھا۔ جو میرے لئے سرمایہ ناز و وسیلہ نجات ہے۔
انشاء اللہ۔

میری بنائی میں عرصہ سے متیابند کا اثر ہے، بہت دھندلا پن ہے پڑھے
 لکھنے میں تکلف ہوتا ہے۔ با این ہمہ سلوک سلیمانی کے حرف حرف میں ایسی غایت
 معلوم ہوتی ہے کہ کتاب چھوڑنے کو جی نہیں مانتا۔

آپ نے مجھے یاد فرمایا۔ اور ہدیہ محبت عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے
 غیر مہا فرمادیں۔ آمین

مجھے خیال آتا ہے کہ جن رسالوں میں حضرت سید صاحب رحمہ اللہ کی حضرت
 شیخ قدس سرہ العزیز سے مکاتبت شائع ہوئی ہے۔ وہ بھجائی رسالے آپ کی فرمائش
 پر میں نے روانہ کئے ہیں۔ اگر ان سے فراغت ہو گئی ہو تو واپس کر دیتے جاؤں
 تقریظ کیلئے یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کو بھی طریقت و تعلق مع اللہ کے
 حصول کا خیال ہو وہ لفظاً لفظاً اس کا مطالعہ کرے اور تجدد و استحضار
 کے لئے برابر مطالعہ کرتا رہے۔

اسقر محمد عبدالحی عفی عنہ

۲۶ ذی الحجہ ۱۳۸۹ھ

۵ مارچ ۱۹۷۰ء

مکتوب :- ۲

۷۸۶

۵۹۲-۶-۵
۶۷۶-۶-۱۹

محبت محترم المقام زید حکیم فی اللہ
اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

گرامی نامہ ملا حاجی عبدالسمیع صاحب مد
کے پاس سچا آپ کا خط آیا تھا۔ بندہ نے تو کلاً علی اللہ آپ کی دونوں
جلدیں سلوک سیما کی ان کے حوالہ کر دیں ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ
کسی مقبلاً ذریعہ سے آپ کو مل جائیگی۔

مجھے بہت شرمندگی ہے کہ کتابوں کے مطالعہ میں بہت نامناسب تاخیر
ہوئی مگر میں اس معاملہ میں آپ کے صبر و تحمل کا بہت ممنون ہوں۔ اور
میرے قلب پر آپ کے خلوص و محبت کا بہت زیادہ اثر ہے کہ آپ
نے کتنا ہی کبھی اس کے متعلق یاد دہانی نہیں کی۔ اور میرا ذوق یہ تھا کہ
میں اس کتاب کا ایک ایک افظ مطالعہ کروں۔ کسی طرح ناتمام مطالعہ پر دل
رانی نہ ہوتا تھا۔ بتنا پڑتا جاتا تھا۔ شوق اور نیاز شدید ہوتا جاتا تھا۔ پھر یہ سچی

خیال تھا کہ ایسی نامور معلومات اور تحقیقات اور پھر حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کے ساتھ حضرت علامہ سید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی تعلقات کے حالاً اس وقت جو مطالعہ کرنے کا موقع مل رہا ہے پھر ملے نہ ملے۔ اور نہ ملنے کا امکان زیادہ ہی تھا۔ اس لئے کہ صحت کی خرابی، مشاغل کی زیادتی، ضعف دل و دماغ، سب روز افزوں ہیں۔ اس لئے بہت اطمینان اور توجہ غائر سے مطالعہ لفظاً لفظاً جاری رکھا۔ اس میں بہت بہت وقفہ کیلئے ناغہ بھی ہوتا رہا۔ بہر حال جب ختم کر چکا تو پھر جی چاہا کہ ایک سرسری مطالعہ کر ڈالوں۔ مگر اس کیلئے خوف تھا کہ اس قدر تاخیر ہو چکی ہے کہ مزید تاخیر کہیں گرانی طبع آن محترم نہ ہو۔ اس لئے اس کو واپس کرنا ہی مناسب سمجھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزلے خیر دے۔ اور آپ کی ان مساعی کو مشکوہ و شرف قبولیت سے سرفراز فرمائیں۔ آمین

آپ نے جو کچھ لکھا ہے۔ بڑی کاوش و دماغ سوزی اور بہت ہی غائر مطالعہ اور دقیق نظری کے ساتھ لکھا ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ کی قدر ان لوگوں کو ہوگی جن کو سلوک و طریقت کی تشنگی ہو۔ یا جن کو حقائق و معارف و تصوف کا ذوق صحیح ہو اس میں مضامین تصوف بڑی جامعیت اور نافعیت کے ساتھ جمع کر دیئے گئے ہیں۔ اور پھر مکاتیب حضرت حکیم الامتہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ سید صاحب رحمہ اللہ سے تمام باطنی مقامات اور احوال کی سیر حاصل تشریح و وضاحت کی گئی ہے جس سے کتاب کی افادیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ میں تو اپنے لئے اسی قدر عرض کر سکتا ہوں کہ مجھے تو اس کے مطالعہ سے بے حد نفع ہوا۔ جی چاہتا تھا کہ تمام مضامین دل و دماغ میں جذب کر لوں۔ اور اپنی روح کو ان کے کیف سے

مسرور و مخمور کروں۔ کاش مجھ میں اسکی صلاحیت و استعداد ہوتی بہر حال اس کے مطالعہ کا اثر رگ پے میں جاری و ساری محسوس کرتا ہوں۔ اور آپ کے اس کا نامہ پر جو میری نظر میں علوم و فنون تصوف کا ایک یا دو کار شاہکار ہے۔ دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ظاہر و باطن کو اس تالیف کی تجلیات و انوار روحانی سے بجلی و متحرک فرماویں۔ آمین ثم آمین

آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ میں اس تالیف کیلئے کوئی تقریظ لکھ دوں۔ اس ناکارہ کے ساتھ یہ آپ کا حسن ظن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں تو اس قسم کی ہر استعداد بالکل عاری ہوں۔ اس مہتمم بالشان تالیف کے لئے میں کچھ عرض کرنا بھی اس کے مرتبہ کے لئے سوء ادب سمجھتا ہوں۔ پھر اب ضعیف دل و دماغ کی وجہ سے اور فقدان جذبات کی وجہ سے قوت اظہار سے بھی محروم ہوں اگر کبھی کچھ توفیق ہوتی تو انشاء اللہ اس سعادت کے حاصل کرنے کی بھی کوشش کر دیتا۔ ورنہ اپنی مجبوریوں اور نااہلیت کیلئے معذرت خواہ ہوں۔ اور دعا کرتا ہوں کہ عاجزانہ مستدعی ہوں۔ فقط والسلام

احقر محمد عبدالحمید عفی عنہ

لکھنؤ
۲۹ اپریل ۱۹۷۷ء

محبت گرامی منزلت زید لطفہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ

عنایت نامہ مورخہ ۱۸ صفر ایک سفر سے واپسی پر ملا۔ آپ
کے بخیریت اپنے مستقر پر واپس آنے سے خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ
حج زیارت قبول فرمائے۔ اور جو دعائیں آپ نے اس ناچیز کے
حق میں کی ہیں انکی بہترین جزاء عطا فرمائے۔
کتاب کا پیش لفظ ارسال کر رہا ہوں۔ نقل کر کے رکھ لیا ہے
خدا کرے آپ بخیر ہوں۔

والسلام

ابوالحسن علی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

از فرید العصر و تونس ملت حضرت علامہ ابو الحسن علی Nadwi وانشاء

ناچیز راقم سطور کیلئے محب گرامی مولانا محمد اشرف صاحب ایم۔ اے
(صدر شعبہ عربی اسلامیہ کالج پشاور) کی گرانمایہ تصنیف ”شاہراہ معرفت یا سلوک سلیمانی“
کے تعلق الہام خیال کرنا کئی طرح سے سعادت و مسرت کی بات ہے۔ ایک تو
موضوع کی اہمیت اور مقصد کی عظمت کے لحاظ سے کہ اس میں قلیل سے قلیل
اور برائے نام حصہ لینا بھی ایک ایسے شخص کیلئے سعادت کی بات ہے جو اس
”طب نبوی“ کو مسلمانوں کی موجودہ مریض نسل کے لئے آب حیات و دارائے شفا
سمجھتا ہے، دوسرے اس لحاظ سے کہ یہ کتاب ایک ایسی ہستی کی تحقیقات اصلاح
و تربیت کے اصول اور تعلیم و افادہ کی روشنی میں مرتب ہوئی ہے جس سے اسکی
تحقیقات اور اس ادارہ کا جس سے اس کا انتساب ہے نہایت گہرے مخلصانہ
اور نیاز مندانہ تعلقات ہیں، میری مراد حضرت الاستاذ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ
کی ذات سے ہے جن کا تعلق ندوۃ العلماء اور اس کے فرزندوں سے مربیانہ
اور سرپرستانہ رہا ہے۔ اور جو اسکے منتسبین کیلئے فخر و نازش کا سب سے بڑا
سرما یہ اور عزت و توقیر کا باعث ہیں۔

راقم کے خیال میں دو علم ایسے ہیں جن کی تجدید ہر زمانہ میں اور ہر نسل کیلئے ضروری ہے۔ وہ کبھی نئے تجربوں، زمانہ اور ماحول کی رعایت، طبیعتوں اور مزاہل کے تغیر کی دیکھ بھال اور لحاظ اور زندگی سے بار بار رشتہ قائم کرنے سے متغنی نہیں ہو سکتے۔ ایک طب اجسام کا علم اور ایک طب قلوب کا علم یا دوسرے نفلوں میں ایک معالجہ جسمانی، دوسرے معالجہ روحانی کا علم، پہلے علم کا عرفی اور مشہور نام طب و حکمت (میڈیسن) ہے۔ اور دوسرے کا عرصہ سے تصوف نام پڑ گیا ہے، حالانکہ اس کا قرآنی نام تزکیہ (ویر کیہم) اور حدیث و سنت کی اصطلاح "احسان" ہے (ما الاحسان قال: ان تعبد الله کانک تراہ) اور بہت اچھا ہوتا کہ یہ علم انہیں دوناموں سے موسوم ہوتا کہ بہت سے قلمائے اور محکوک و بیہات اسی سے ختم ہو جاتے اور بہت سی صلاحیت اور وقت ضائع ہونے سے بچ جاتا، بہر حال جیسا کہ خود حضرت سید صاحب ایک گرامی نامہ میں تحریر فرمایا ہے۔

"اصطلاحات تنازعہ کی چیز نہیں، اور ناموں کے اختلاف سے حقیقت نہیں بدلتی

چنانچہ ان دونوں علوم میں تجدید کا جو عمل جاری رہا اور جس طرح ان کے ماہرین نے زمانہ کے تغیرات، ملک و قوم کے تنوعات، موسموں اور آب و ہوا کی تبدیلی، طبیعتوں اور مزاہل کے فرق کی رعایت کی وہ ان دونوں علوم کی عہد بے عہد کی کتابوں اور ان کی تاریخ سے واضح ہوتا ہے۔ اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ اور جب تک یہ علوم یکسر اپنی افادیت اور ان کے حاملین اپنی صلاحیت نہیں کھو دے جاری رہے گا۔

اسی طرح سے ان دونوں علوم میں ایک اور حقیقت مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ ان دونوں علوم میں اجتہاد سے چارہ نہیں، ہر جسمانی معالج اور ماہر فن کو کسی نہ کسی درجہ میں اجتہاد سے کام لینا اور اپنے فن کی نشاہراہ عام سے اور اُس کے عام ضوابط و کلیات سے آزاد ہونا پڑتا ہے۔ اور بعض مرتبہ ”عام قانون“ سے ہٹنے کا خطرہ تک مول لینا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر وہ بعض مزمن امراض کا علاج اور بعض جاں بلب مریضوں کی مسیحائی کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا۔ یہی حال اخلاقی و روحانی معالج کا ہے کہ وہ مقلد محض بن کر مختلف الطبائع اور متنوع اور مختلف المزاج مریضوں اور پیچیدہ امراض کا علاج نہیں کر سکتا اور اس کو بار بار اپنے فن اور اس کے پیشواؤں کی نپئی تلی راہ سے اپنا اور اپنی خدا داد ذہانت اور اس فراست ایمانی سے جس میں بصیرتِ اسانی بھی شامل ہو گئی ہے، نیا نسخہ تجویز کرنا اور نیا مرکب تیار کرنا پڑتا ہے۔ وہ بعض اوقات اس فن کے مبتدیوں اور سطحی النظر لوگوں کو علاج بالمثل یا علاج بالسمیات نظر آتا ہے۔ لیکن وہ ان مریضوں کے حق میں نوشدارو اور آبِ حیات بن جاتا ہے۔

طبِ قلوب و ارواح یا ”فقه باطن“ یا تزکیہ و احسان کا یہ علم جس کو ہم محبوباً تصوف کہتے ہیں۔ تجدید و ارتقا کے منازل سے برابر گذرنا رہا اور ہر دور میں اس میں اجتہادی شان بلکہ انقلابی فکر نظر آتی رہی، سیدنا عبدالقادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ بہاؤ الدین نقشبند اور شیخ شہاب الدین سہروردی اپنے اپنے دور کے امام اور اس فن کے مجتہد مطلق تھے۔ ان کے بعد ہر ایک کے سلسلہ میں تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد مجدد و مجتہد پیدا ہوتے رہے۔

جن کے ناموں اور کارناموں کی تفصیل اس علم کی مفصل تاریخ کا موضوع ہے، اور اس مختصر مضمون میں اجمالی طور پر بھی اس کا تذکرہ ممکن نہیں، اس سلسلہ میں امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی، حضرت سید آدم بنوری، حضرت سید احمد شہید، حضرت شاہ غلام علی اور دور آخر میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کا نام اس حیثیت سے لینا ضروری ہے کہ انھوں نے اپنے اپنے دور میں مقاصد کیلئے وسائل کے انتخاب، اجزاء سلوک میں حذف و اختصار اور اُس کو موثر و سہل بنانے اور مختلف تجربات کو باہم ملانے میں نمایاں اجتہاد سے کام لیا،

اسی سلسلۃ الذہب کی ایک طلائی کڑی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی ذات تھی، وہ ایک طرف علوم دینیہ کے ایک متبحر اور راسخ العلم عالم تھے، دوسری طرف اُن کو ایسا زمانہ ملا جو نئے نئے تمدنی مسائل و مشکلات سے گراں بار تھا، زندگی کی مصروفیتیں بہت بڑھ گئی تھیں، قولے جسمانی اور طبیعتیں کمزور اور سہولت پسند واقع ہوئی تھیں اور اس سب پر مشنر او یہ کہ تصوف اور سلوک سے ایک طرح کی وحشت اور خوف اور بعض تعلیم یافتہ طبقوں میں انکار کا رجحان پایا جاتا تھا۔ اس سب کا تقاضہ تھا کہ جو شخص اس زمانہ میں اصلاح و تربیت اور اس ”طب نبوی“ کی اشاعت و حفاظت کیلئے منتخب ہو وہ ان تمام حقائق سے واقف اور اُس پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ وہ اپنی مجتہدانہ صلاحیت سے اس علاج و معالجہ کو سہل، عمومی، ہر طبقہ کیلئے قابل عمل اور باعث کشش بنا دے اور اس میں

ایک ایسی نئی روح پھونک دے کہ اسکا "مطب" مرجع خاص و عام بن جائے اور وہاں صرف دوا سے نہیں بلکہ غذا سے بھی، شدید پرہیز نہیں بلکہ وسعت و رعایت سے بھی اور قیمتی مرکبات سے نہیں بلکہ روزمرہ کے مفردات اور پیش پا افتادہ چیزوں سے بھی پیچیدہ امراض کا علاج ہوتا ہو، اس کو انسانی نفسیات و طبائع اور مرض و مریض کے تغیرات کا ایسا وسیع علم اور تشخیص و تجویز کا ایسا ملکہ راسخہ عطا ہو کہ وہ چٹکوں اور چٹکوں میں بڑے بڑے مریضوں کا علاج کر دیتا ہو، یہ حکیم الامت کے مطب کی خصوصیات ہیں جن کی تصدیق تربیتہ السالک، اداء السلوک وغیرہ کے صفحات اور حکیم الامت کے مکتوبات سے بخوبی ہو سکتی ہے،

یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت و رحمت کا کرشمہ تھا کہ حضرت مرحوم کو اپنے آخری دور میں دو ایسے شاح و ترجمان اور اُن کے طریقہ علاج اور اُن کے ذوق و مزاج کے دو ایسے دمر شناس ملے جنہوں نے حضرت کے مضامین عالیہ اور نکات و تحقیقات کو اس دور کی نئی زبان اور علمی و ادبی پیرائے بیان میں ادا کرنے کی خدمت انجام دی اور انکو جدید تعلیم یافتہ طبقہ کیلئے زیادہ قابل فہم اور قابل استفادہ بنا دیا اس حیثیت سے بھی مولانا مرحوم اپنے معاصرین میں امتیازی شان رکھتے ہیں کہ ان کو ایسے بنے بنائے، کہنہ مشق اور صاحب طرز مصنف و اہل قلم مل گئے جو قسمت ہی سے کسی کو ہاتھ آتے ہیں، میری مراد مولانا عبدالباری صاحب ندوی اور مولانا سید سلیمان صاحب ندوی سے ہے۔ اول ذکر کرنے تجوید تصوف و سلوک کی کتابیں لکھ کر اور ثانی الذکر نے اپنے مکاتیب اصلاح تربیت

اور چند نہایت باصلاحیت صاحب قلم اور مخلص مریدوں کو تیار کر کے (جن میں مولوی غلام محمد صاحب حیدر آبادی بی۔ اے اور اس کتاب کے مصنف مولانا محمد اشرف خان صاحب خاص طور پر قابل ذکر ہیں)۔ مولانا کے اس طرز اصلاح اور تجدید تصوف و سلوک کو اور زیادہ مقبول و وسیع بنادیا۔ نئی تعلیم یافتہ اور علمی و ادبی ذوق رکھنے والی نسل کو ان بلند و عمیق مضامین و مقاصد سے مانوس کرنے میں مولانا عبدالمجید دریا بادی کے مضامین اور انکی کتاب ”حکیم الامت“ (نقوش و تاثرات) کا بھی بڑا حصہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا اپنے خاص بندوں کے ساتھ معاملہ عجیب و غریب ہے حضرت الاستاذ علامہ سیلیان ندی رحمۃ اللہ علیہ بہت آخر میں اور جلدیا کہ انھوں نے اپنے شعر میں کہا ہے کہ بہت دیر سے اور بہت دور سے حضرت تھانویؒ کی خدمت میں پہنچے تھے۔ لیکن یہ دوری اور دیر حاضری اُن کے حق میں ذریعہ بعد نہیں، بلکہ ذریعہ قرب اور وسیلہ محبوبیت ثابت ہوئی وہ خلوص و طلب کی جو گرمی، طبیعت کی بے چینی اور روح و قلب کی تشنگی لیکر گئے تھے۔ اُس نے سالوں اور مہینوں کی مسافت ہفتوں اور دنوں میں طے کرادی اور انہوں نے صحت شیخ میں محبت و خنایت کے ”رطل گراں“ نوش کئے اور بہت جلد شیخ کی طرف سے اعتماد و استناد کا وہ تمغہ پایا جس کے انتظار میں لوگ مدتوں رہا کرتے ہیں اور بڑے بڑے ہفتخوار طے کرتے ہیں اور شیخ نے اُن کی مدح و تحفہ اور تصدیق و توثیق میں ایسے اشعار کہے جو ہر مرید کے لئے قابل صد ہزار نازش و افتخار ہو سکتے ہیں، ”و ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء“ پھر یہ کہ ان کو اپنے شیخ کے بعد اُن کے علوم و افادیت کی اشاعت

کے لئے جو زمانہ ملا وہ اُن کی عمر کے لحاظ سے بھی اور ہندوستان کے حالات کے لحاظ سے بھی بہت نازک دور اور انتشار کا زمانہ تھا۔ وہ پاکستان پہنچے تو نہایت دل شکستہ اور افسردہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی اس طرح کی کہ اُن کو مولانا محمد اشرف خان صاحب کی صورت میں ایک ایسا مرید رشید اور عاشق صادق عطا فرمایا جو اسی طرح سے اُن کے علوم و افادات کا شراح اور اُن کے طریقہ تربیت کا حامل بن گیا۔ جیسے وہ اپنے شیخ اشرف کے علوم و افادات کے شراح اور اُن کے طریقہ اصلاح و تربیت کے حامل تھے اور اس کا نمونہ یہ کتاب ہے جو اپنے ابتداء و انتہا کے لحاظ سے ”صحیفہ اشرفی“ اور اپنے وسط اور واسطہ کے لحاظ سے ”صحیفہ سلیمانی“ کہلانے کی متعلق ہے۔ اس کتاب کا تانا بانا حضرت سید صاحب کے خطوط کے اقتباسات اُن کی مجلس کے افادات اور اُن کی تصنیفات کے منتخب مضامین سے تیار ہوا ہے، اب وہ دور باضر کے لئے تصوف کے تعارف کا ایک ایسا ذریعہ بن گئی ہے جس سے ان ذہنوں کی تشفی کی بھی امید ہے جن کو تصوف کے منہاج نبوی سے منحرف ہونے کا بار بار شبہ ہوتا ہے۔ اور وہ قدیم اصطلاحات اور تصوف و سلوک کی پرانی ”ٹیکنک“ سے متوحش ہیں، ساتھ ہی ساتھ اسکو مولانا اشرف خان صاحب کا فطری جوہر کہے یا سید صاحب کی ارادت و صحبت کا فیض کہ تحریر کی شگفتگی اور شیرینی کہیں ساتھ نہیں چھوڑتی، یہ دراصل علامہ شبلی کی وہ میراث ہے جس سے نہ مولانا عبدالباری صاحب ندوی اپنی کامل اشرفیت و نقشب کے باوجود آزاد ہو سکے اور نہ سید صاحب اپنی کامل قنایت اور طبیعت کی افسردگی کے باوجود۔

۔ اس طرح اُمید ہے کہ یہ کتاب ایک بڑے طبقہ کیلئے قابل مطالعہ و استفادہ ہوگی اور وہ اسکو دلچسپی کے ساتھ پڑھے گا۔ جو تصوف و حقائق کی عام کتابوں کے پڑھنے سے گھبراتا ہے اور اُن کی زبان اور طرز بیان سے مانوس نہیں اس کیلئے یہ بات بھی موجب اطمینان ہے کہ اس کتاب کا مصنف اسی نسل اُسی طبقہ اُسی ماحول سے تعلق رکھتا ہے جس سے اُس کا تعلق ہے اور نہ نفس تعلق ہے۔ بلکہ اپنی ممتاز علمی صلاحیتوں اپنے طویل تعلیمی تجربے اور علمی و تصنیفی فزوق کے لحاظ سے ایک بلند مقام پر فائز ہے، اللہ اسے وعاء ہے کہ اس کتاب سے زیادہ زیادہ نفع پہنچائے اور اس کو حضرت سید صاحب کے باقیات صالحات اور مصنف کے فضائل و قربات میں شامل فرمائے۔

ابوالحسن علی ندوی
 دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

۲۹ اپریل ۱۹۶۱ء

مقدمہ

عقید شہیر، فاضل کبیر، مسلک عصر، شیخ وقت حضرت سید الملتہ علامہ سید
سلیمان ندوی قدس سرہ ان نادور روزگار ہستیوں میں سے تھے جو تہذیبوں
میں پیدا ہوتی ہیں اور ان کی آمد عالم کے لیے بہار تازہ کا پیغام لاتی ہے۔

سالہادر کعبہ و تہخانہ می نالذہیات
تاز بزم عشق یک دانائے راز آند برون

ان کا وجود اپنے گوناگوں فضائل و کمالات، جامعیت و برکات علوم و
معارف، خدمات دینی و ملی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک مستقل
نشانی، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز خاص تھا۔ آپ کی جلالت شان
عظمت دینی، فضیلت علمی، نزہت اخلاقی، رفعت عرفانی اور خدمت ملی سے
کون ناواقف ہے، عصر حاضر میں جامعیت علوم میں اپنی مثال آپ تھے۔

علوم اسلامیہ کی جو شے شریک فرما د، نہ صرف خالص دینی علوم قرآن و
تفسیر حدیث و فقہ تصوف و کلام اور سیرت میں امامت و سیادت کا مقام رکھتا
تھا بلکہ اس کی ہمہ گیری قدیم معقولات کے دفر اور جدید معاشرتی و نظری علوم

لہ علامہ اقبال نے اپنے ایک مکتوب میں سید صاحب کو لکھا تھا علوم اسلامیہ کی جو شے شر
کافر باد آج ہندوستان میں سوائے سید سلیمان ندوی کے اور کون ہے۔ اقبال نامہ ص ۱۶۶

کے معتد بہ حصہ کو اپنے پہلو میں سیٹھے ہوئے تھی۔ وہ تاریخ اسلامی و علوم ملی کے
 دقیقہ رس، باریک بین، رمز آشنا اور وسیع النظر مورخ تھے، علوم و فنون اسلامیہ
 کے گوشے گوشے پر ان کی گہری نگاہ، اور ان کی ارتقائی منازل و تاریخی مدارج پر عمیق
 نظر تھی، مختلف ادیان و ملل کی تاریخ پر ان کی محرمانہ نگاہ تھی، اسلامی تاریخ پر وہ حجت
 تھے، قرآنی علوم پر ان کا مطالعہ انتہائی وسیع گہرا متنوع اور اچھوتا تھا۔ وہ ایک ناقد،
 بصیر اور متبحر محدث تھے، علوم حدیث کی جملہ شاخوں علل و اسما و رجال وغیرہ پر ان
 کی عمیق نظر تھی، فقہ اسلامی کے مختلف مسالک و مذاہب کا علم و فہم حیرت انگیز تھا۔
 آپ بے مثل و یگانہ سیرت نگار تھے۔ فن سیرت نے ان سے جلا پائی،
 اور ان کے جواہر سیرت پاک سے چمکے۔ وہ اس فن کے مسئلہ امام و مجتہد تھے، آپ
 نے سیرت کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سوانح اور
 کام و پیام و تعلیمات اسلامی کا دائرۃ المعارف بنا دیا۔ اور اس شرف میں پوری
 تاریخ اسلامی میں ان کا کوئی شریک و ہم نہیں **ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ**
 سید الملتہ مستحکم وقت تھے۔ اور عصر حاضر کے پر شور و پر کار، دور رس و
 جہانگیر فتنہ مغرب کے دقیقہ رس ناقد، اور اس کے عمیق و دقیق علمی و استشرافی
 ذہنی و سیاسی، دہل و فریب کے رمز آشنا مبصر، دار المصنفین کے اس زاویہ
 نشین درویش نے اسلام پر تاریخ کے سب سے زیادہ کاری و موثر حملوں کا
 جواب جس بے جگر می، جرأت و ہمت، دانشوری و حکمت، بنجیدگی و دانائی گہراؤ
 اور بصیرت کے ساتھ دیا۔ اور اسلام کے عقائد و اقدار اور علوم کی حفاظت کی،
 اس کی نظیر تویر سے عالم اسلامی میں نہیں ملتی۔

سیماں وقت کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ان کی وہ علمی و تحقیقی و
 نظری فتوحات ہیں جس نے فریب دانش حاضر کے تار و پو کو بکھر کر رکھ دیا اور
 مسلمانوں کی متزلزل علمی صفوں کو ثبات بخشا اور اسلام کے درخشندہ چہرے
 گرد و غبار کے توہر توہر دلوں کو ہٹا کر ان کی تابشوں سے زمان و مکان کے لیے
 روشنی کا سامان بہم پہنچایا۔ ایک دور افتادہ بستی کے ایک معمولی جھونپڑے
 (دارالمصنفین) کو اسلامی علوم و معارف، فکر و دانش اور دین خالص کا مرکز
 اور سلف صالحین کے نظریات و مسلک کا اعظم گڑھ، مضبوط قلعہ (حصن حصین)
 بنادیا جو سیماں عالم کے زیر سایہ اسلامی علوم و فنون کی برہا برس تک بے لوث و
 متحرک خدمات بجالا رہا، جس کی تحقیقی و علمی عظمت و شوکت کا اثرات
 یگانوں اور یگانوں نے بر ملا کیا،

یہ صاحب زبانان تھے۔ عربی و فارسی کے وہ تبحر عالم تھے، اردو کے
 بلند پایہ صاحب طرز ادیب اور سید المصنفین تھے، عبرانی انھوں نے سیکھی تھی،
 انگریزی وہ اچھی طرح پڑھ اور سمجھ لیتے تھے۔ فرانسیسی سے (مقبول مسود عالم مرحوم)
 وہ آشنا تھے، ان کی عربی سلاست، بے ساختگی و برنائی میں سہل قانع کا
 حکم رکھتی تھی۔

وہ شاعر تھے، اور اردو، فارسی، عربی تینوں زبانوں میں اچھے اشعار کہہ
 لیتے تھے۔ وہ مدیر تھے اور ان کی ادارت نے مختلف ادوار میں الذود، الہلال
 اور معارف جیسے بلند پایہ اور عہد آفریں رسائل کو علوم و معارف، تحقیق و دانش
 کے گوناگوں افادات سے منور کیا، اور بدر کامل و مہر منیر بنایا، جس کے اثرات

برصغیر ہندوپاک کی علمی و ادبی تاریخ پر انٹرنٹ اور وائٹ پیس ان کی پچاس سالہ
تصنیفی زندگی نہ صرف بلند پایہ محققانہ مستقل تصانیف پر مشتمل ہے بلکہ انہوں
نے پچاسوں علمی و تحقیقی، دینی و ادبی، لسانی و تاریخی مقالات لکھے، خطبات پڑھے
مقدمات ترتیب دیے جن میں سے ہر ایک مستقل علمی کارنامہ اور حکمت و دانش
وقت نظری، دقیقہ رس، نگہ اور و گراؤ اور معلومات کا بیش بہا گنجینہ ہے۔ وہ
پیدائشی صوفی تھے، بچپن میں اپنے بڑے بھائی سے اکتساب فیض کیا اور آخری
عمر میں شیخ النکل مجدد الملتہ حضرت اشرف علی تھانویؒ نور اللہ مرقدہ کے تعلق کے
لسبب باطنی نور شعلہ طور بن کر چمکا، اور اس کی ضیا پاشیوں سے بزم سلوک مطلع انوار
تھی۔ (جس کی تفصیل آگے آرہی ہے)

غرض سید الملتہ، علم و دانش کے اس مقام پر فائز تھے جس کا تصور
بھی بہت سے دانشوروں کی ذہنی دسترس سے بالا ہے، تحقیق و جامعیت اور
وسعت و عمق علوم میں پورے عالم اسلامی میں ان کی نظیر نہیں تھی۔ وہ اپنے وقت
کے سب سے بڑے ہر جہتی عالم تھے۔ اس صدی کے عظیم مفکر و حکیم شاعر علامہ
اقبال مرحوم نے سچ کہا ہے۔

” آج سید سلیمان ندوی ہماری علمی زندگی کے سب سے اونچے
زینے پر ہیں، وہ عالم ہی نہیں، امیر العلماء ہیں، مصنف ہی نہیں
رئیس المصنفین ہیں، ان کا وجود علم و فضل کا ایک بہتا دریا ہے
جس سے سینکڑوں نہریں نکلی ہیں، اور ہزاروں سوکھی کھیتیاں
سیراب ہوئی ہیں۔“

ان کے محبوب شاگرد سید مسعود عالم ندوی مرحوم لکھتے ہیں:-

"سید صاحب کا علمی مقام بلند تھا اتنا بلند کہ وہاں تک بہتوں کا طائر خیال بھی پرواز نہ کر سکے، ان کی جامعیت تو اس دور میں اپنی نظیر نہیں رکھتی۔ میری نگاہ میں اس دور کے تمام اہل علم و اہل نظر ہیں۔ صرف ہندوستان کے نہیں بلکہ دوسرے مسلمان ملکوں کے بھی، مگر یہ واقعہ ہے کہ کوئی شخصیت علم و فن کے گونا گوں شعبوں کی ایسی جامع نظر نہیں آتی" (ماہنامہ چراغ، راہ اپریل ۱۹۵۴ء)

مولانا شاہ معین الدین احمد صاحب ندوی اپنے فقیہ المثال استاد کا تذکرہ کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں:-

"اس دور میں وہ جامعیت علوم کی تنہا مثال تھے، ان میں ابن رشد و ابن خلدون، ابن تیمیہ، ابن قیم، غزالی و رومی، شاہ ولی اللہ و مجدد سرہندی کے علمی جلووں کی جھلک یکجا نظر آتی تھی، اس لیے ان کی تحریروں سے مسلمانوں کو جس قدر فیض پہنچا، اس کی مثال اس زمانہ میں کتر ملے گی۔" (معارف سلیمان ہنر)

پروفیسر رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں:-

"حسب نسب، علم و فضل، اخلاق و عادات خدمت ملک و ملت کے اعتبار سے سید صاحب کا درجہ نہایت اونچا اور پورے طور پر تسلیم ہے۔ جہاں تک میری معلومات ہیں، سید صاحب کی تعلیم و تربیت پرانے استادوں اور بزرگوں کے سایہ شفقت اور پرانی فضاؤں میں ہوئی تھی۔ جدید علوم و فنون سے براہ راست انہوں نے کسی سے استفادہ نہیں کیا تھا۔ لیکن نئے افکار اور نئے طور طریقوں سے انہوں نے اپنے آپ کو اس خوبی اور خاموشی سے آشنا کر لیا تھا کہ وہ کہیں اجنبی نہیں معلوم

ہوتے تھے چاہے وہ اہل علم کا طبقہ ہو، چاہے ارباب سیاست کی مجلس، خواہ طالب علموں کی جماعت ہو، خواہ عامۃ الناس کا اجتماع، جدید افکار و رجحانات سے کوئی کتنا ہی آشت ناکیوں نہ ہوتا، سید صاحب سے تباہہ خیالات کرنے میں اسے کبھی یہ محسوس نہ ہوتا کہ وہ ایک ایسے شخص سے گفت گو کر رہا ہے جس کی معلومات روانتی ہیں، یا جس کا ذہن بندھے مکے خانوں میں اسیر ہے یا جس کے فکر و نظر کا دائرہ تنگ ہے، علی گڑھ میں جدید ترین افکار و اطوار سے مسلح اور مرصع نوجوانوں کو میں نے دیکھا کہ خالص علمی اور ذہنی سطح پر مولانا کی ہم سری نہ کر سکتے تھے، اور ہمیشہ یہ ہوا کہ وہ سید صاحب سے کچھ سیکھ کر ہی واپس گئے۔ (معارف سلیمان نمبر)

اس علمی شغف و اشتغال اور عرفانی مزیت و کمال نے سید الملتہ کو ملی خدمات کے علمی میدان سے یکسو نہیں کر دیا تھا، بلکہ اس جواں ہمت اور نادرہ روزگار بطل جلیل کا میدان بگ و تازہ ہند سے برطانیہ و فرانس کے استعماری یوںوں تک اور گنگا و جہنا تا پتی و کا دیری کے کناروں سے رودِ قلم زم بحیرہ روم اور بحرِ خطرات کے ساحل تک محیط تھا۔

مسجد کا پور کا نو چنگاں، مشہد اکبر، اس کے اٹھب قلم کا انتہائی کارنامہ نہ تھا بلکہ اس کا رہوار عزم مسجد اقصیٰ، بیت الحرام اور حرم نبوی کی حرمت کے لیے عرب، عجم، ہند و یورپ میں پیہم رواں دواں رہا۔ خلافت اسلامیہ کے سقوط و الناس عالم اسلام پر جو دور رس پتہا پڑی، اس کے مداو کے لیے حضرت سلیمان ندوی کی علمی و عملی خدمات کسی سے کم نہیں، دینی تعاضوں اور ملی سرگرمیوں کے لیے بحالیہ

کی نرائی اور بنگال و مدراس سے لے کر وہ افغانستان و حجاز، مصر و بمبئی و سرائے
 و اقصائے یورپ تک کے سفر کی صعوبتیں بھیلے رہے۔ بیسویں صدی کے پہلے
 پچاس سالوں میں برصغیر ہندوپاک میں شاید ہی مسلمانوں کی کوئی مفید علمی و دینی،
 سیاسی و ملکی ادبی و ذہنی تحریک اُٹھی ہو جس میں سید صاحب کی رہنمائی و اشتراک
 کا حصہ کسی نہ کسی صورت میں نہ پایا جاتا ہو۔ اس وجہ سے بقول پروفیسر رشید احمد صدیقی
 ان کی علمی، مذہبی، قومی، تہذیبی خدمات اس صدی میں اتنی زیادہ اور اتنی گرانمایہ
 تھیں کہ کسی ایک شخص کی نہ تھیں؛ (معارف سلیمان نمبر)

حضرت سید الملتہ کی مختلف الجہات اور فوٹسٹوں خدمات کا اندازہ ان کے
 پچاس سالہ صدیق حیم و رفیق قدیم صاحب صدق محمدی حضرت مولانا عبدالمجید ڈیلائی
 مدظلہ کی مندرجہ ذیل عبارات سے کیجئے۔

”سید الملتہ محض ایک صوفی صافی اور مرشد طریقت کب تھے، دنیا کے سامنے
 تو وہ ۴۰، ۵۰ سال تک بیسیوں مختلف حیثیتوں سے پیش ہوتے رہے، ایک عالم
 دین، ایک مؤرخ، ایک مقرر و خطیب، ایک ادیب، ایک مناظر، ایک مسلم و
 مدرس، ایک سیاسی و ملی کارکن، ایک معزز و ممتاز کے ایڈیٹر، ایک بڑی دینی
 درسگاہ کے ناظم، ایک بڑے تصنیفی ادارہ کے روح رواں، ایک شاعر، ایک ناقد
 یونیورسٹیوں کے محقق، فلاں فلاں کمیٹیوں کے ممبر، فلاں مجلس کے صدر، فلاں کے
 سیکرٹری وغیرہ وغیرہ، اور ہلکے مسائل پر ہزار ہا فترے ان کے قلم و زبان سے
 ادا ہوئے ہیں؛ (صدق جدید لکھنؤ، جولائی ۱۹۶۶ء)

”سید صاحب نے صوفی صافی اور مرشد طریقت نہ تھے، ادیب، انشا پرداز،

خطیب، مناظر، ایڈیٹر، مورخ، مدرس محمد وار العلوم ندوہ، ناظم دارالمنصفین اور
کتنی ہی کمیٹیوں اور مجلسوں کے صدر، ناظم ورکن رہ چکے تھے، اور یہ سلسلہ آخر تک
بالکل منقطع نہیں ہوا تھا۔ (صدق جدید لکھنؤ ج ۱۰ نمبر ۶)

غرض سید الملتہ اپنی ذات میں ایک دبستان، ایک انجمن، ایک امت اور
ایک دور تھے، اور علم و عمل کے فضائل و کمالات کا حیرت انگیز و نادر مجموعہ اور نمونہ،
وہ صرف مورخ نہ تھے وہ خود تاریخ تھے، اور مسلمانان ہند و پاک کے پچھلے دور کی
ایک عظیم ترین شخصیت — ایک جامعہ علم، ایک دائرہ فضیلت، ایک مدرستہ فکر
ایک مرکز عرفان، ایک قدیل معرفت، ایک چراغ ہدایت، ایک مینار رشد و رہایت

يُدِلُّ بِمَعْنَى وَاحِدٍ كُلِّ فَاجِرٍ وَقَدْ جَمَعَ التَّحْمَنُ فِيكَ الْمَعَانِيَا
وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنَكِرٍ اَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ

دو دمان نبوت کے اس گہر شب چراغ اور نابغہ وقت کے علوم ظاہری
اور ملکی و ملی خدمات اس قدر نابندہ اور پر شکوہ تھیں کہ ان کی جلوہ سامانیوں
میں ان کی شخصیت کا باطنی و روحانی پہلو نگاہوں سے مدتوں پوشیدہ رہا۔ اور
حضرت سید الملتہ کے جواہر باطنیہ کے جمال و کمال کو عام لوگ نہ پاسکے۔ لیکن
جو حضرات حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت پاک اور بے داغ زندگی اور
رجحان طبعی اور میلان قلبی سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ اندر ہی اندر
روحانیت کا شرارہ سلگ رہا ہے اور وہ عمر کی پختگی کے ماتھ روشن ہے
روشن تربیت و تاج تاج ہے، آخر وہ وقت آیا کہ ہر کہ و نہ نے دیکھا کہ عقل و دانش اور
علم و حکمت کا امام عشق و محبت اور معرفت و عرفان کے مقام سیادت و قیادت

پرفائز تھا، اور بیک وقت علم و معرفت کی دونوں اقلیمیں اس کے زیر نگین تھیں
 بات یہ ہے کہ معرفت کا فطرتی جوہر جو ازل میں قلب سلیمانی میں ودیعت
 کر دیا گیا تھا اس کی حفاظت و نگہبانی اور اس کے ظہور کے سامان حکمت الہی
 تدریج کرتی رہی، اور آخرش اس نور مبین نے عالم کو بقیعہ نور بنا دیا۔

ویدیش عزم و خنداں و سدج باہدست و اندراں آئینہ صد گونہ تماشا می کرد
 گفتم ایں جام جہاں میں تو کدام داد حکیم گفت آں روز کہ ایں گنبد مینامی کرد
 حضرت اشیش قدس سرہ کے تیسرے لوگ کا جو راستہ مربی حقیقی نے ازل
 میں مقدر فرمایا تھا، عالم ناسوت میں اس کے ظہور کے جو نشانات ہماری نگاہوں
 کے سامنے ہیں، اُن سے ظاہر ہوتا ہے کہ سید الملتہ کے عارفانہ جوہر کی نگہبانی و
 حفاظت، تربیت و نشو و نما ہر دور میں کرائی جاتی رہی، معرفت کا جوہر پاک اندر
 ہی اندر اپنی ارتقائی منازل طے کرتا رہا۔

شیخ اکل حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا تعلق اس تدریجی ترقی کا منطقی
 اور فطرتی نکتہ کمال تھا جس نے اندرونی صلاحیتوں اور باطنی جوہر کو روز روشن

لے ایان و یقین کے خزمہ کا وہ جوہر پاک جسے توحید و معرفت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اس
 کا تخم روز الست میں ہی انسانی قلوب کی گھڑائیوں کے سپرد کیا گیا تھا۔ ان الامانہ منزلت
 فی جند قلب الرجال مشکوٰۃ بوالہندی و سلم ص ۴۹ (توحید کی امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ
 میں اتری ہے) اس حقیقت کی نبوی خبر ہے، یہی بیج بطن ماد میں سعادت کے نام سے جنین کی جنین کا
 نور بنتا ہے۔ اور عالم ناسوت میں اس کی روحانی استعدادوں کے فروغ کا ذریعہ ہوتا ہے حکمت الہی جب
 چاہتی ہے انسانی دل کی اس ایمانی استعداد کو سنوارتی، نکھارتی، ابھارتی اور چمکاتی ہے۔ یہاں تک کہ
 بعض اوقات یہ ذرۃ نور آفتاب کامل بن کر نگاہوں کو خیرہ کر دیتا ہے۔ (م-۱)

کی طرح سب پر ظاہر و نمایاں کر دیا ہے

باد صبا ز عالم ناگہ نقاب برداشت کَالشَّمْسِ فِي مَحَاها قَطْلَعُ مِنَ الْغَامَةِ

(حافظ)

اس اجمال کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس

خانوادہ کے چشم و چراغ تھے ، اس میں پشت ہا پشت سے علم و حکمت

کی فراوانی اور عرفانی ذوق و مزایا کی ارزانی تھی آپ کے والد ماجد جناب حکیم

سید ابوالحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بھائی حکیم ابوجیب صاحب دونوں

صاحبِ نسبت صوفی تھے ، جن کا حلقہ ارشاد و تربیت قائم تھا ، ان

دونوں بزرگوں کی توجہات بچپن اور ابتدائے جوانی میں سید صاحب کی ظاہری

تعلیم و تربیت کے علاوہ قلبی و باطنی صفائی و تزکیہ اور اصلاح کی طرف مبذول

رہتی تھیں ، سید الملتہ اپنے آخری دور میں اپنے شیخ حضرت تھانویؒ کو ایک خط

میں لکھتے ہیں :-

” میرے والد صاحب مرحوم ابوالعلائی طریقہ کے شیخ تھے ، اور

بھائی مرحوم مجددی حضرت شاہ ابوالاحمد صاحب محبوبا پالی

کے مرید و خلیفہ تھے ، بچپن میں ان دونوں بزرگوں نے اپنے

حلقہ میں شامل کیا ، والد صاحب ذکر جہری معروف کراتے تھے

بھائی صاحب مرحوم توجہ دیتے تھے اور مراقبہ کراتے تھے ، مگر

بچپن تھا قدر اس نعمت کی نہ ہوئی ۔“

لیکن واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کی شفقت و توجہ نے

جس تخم معرفت کی آبیاری کی تھی ، وہ ضائع نہیں ہوا اور اپنے وقت پر معرفت

کایہ پنج شجر طیبہ بن کر اصلہا ثابت و فروعہا فی السما کا مصداق بنا، ابتدائی زندگی کا شر نور آخر میں چراغ طور بن کر روشن ہوا۔

حکیم سید ابو حنیف صاحب کی تربیتی توجہ کا ایک اور واقعہ قابل ذکر ہے حکیم صاحب اپنے گاؤں کی عورتوں کی اصلاح کی غرض سے ننھے سلیمان سے تقویۃ الایمان کی قرات کراتے اور پس پردہ خود بیٹھ کر اس کی تشریح و توضیح فرماتے جاتے اس طرح حضرت سید صاحب اپنے بھائی صاحب کی نقشبندی ترجیحات اور تقویۃ الایمان کی ایمانی قوت سے فیض پاتے رہے اور بھائی کے اس حکیمانہ طرز نے سید صاحب کو عقائد حقہ اور ایمان کی وہ بختگی بخشی جسے خیالات و افکار کا کوئی سیلاب بہانہ نہ سکا۔ سید صاحب تحریر فرماتے ہیں :-

” یہ پہلی کتاب تھی جس نے مجھے دین حق کی باتیں سکھائیں اور ایسی سکھائیں کہ اثنائے تعلیم و مطالعہ میں بیسیوں آندھیاں آئیں، اور کتنی دفعہ خیالات کے طوفان اٹھے، مگر اس وقت جو باتیں جڑ پکڑ چکی تھیں ان میں سے ایک بھی اپنی جگہ سے مل نہ سکی علم کلام کے مسائل، اشاعہ و معتزلہ کے نزاعات، غزالی و رازمی و ابن رشد کے دلائل یکے بعد دیگرے نگاہوں سے گزرے مگر اسمعیل شہیدؒ کی تلقین بہر حال اپنی جگہ پر رہی۔“

اسی طرح سچمیں میں مکتبی زندگی کا تقریباً ایک سال پھلواری شریف کی خانقاہ مجبسی میں گزرا، خانقاہ کے بزرگوں کے سرفانی و علمی نقوش حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی اتھاذ طبیعت نے قبول کئے اور ان کا نقش انٹ رہا، حضرت سید صاحبؒ

اس کے متعلق تحریر فرماتے ہیں :-

” مچھلاڑی پٹنہ سے چند میل چھم میں ایک مروجہ خیر قصبہ ہے، جو صدیوں سے اس صوبہ کا علمی و مذہبی مرکز ہے یہاں خانقاہ مجیبی قائم ہے، جہاں ظاہر و باطن اور علم و عمل دونوں کے سرچشمے آکر ملے ہیں۔ اس خانقاہ کی خصوصیت یہ ہے کہ شروع سے اب تک اس کے سجادہ نشین علم شریعت و طریقت دونوں کے بھاج رہے ہیں یعنی ہر صاحب سجادہ صوفی صافی ہونے کے ساتھ عالم دین بھی ہوتے آئے ہیں، دستار فضیلت اور خرقہ رشیت دونوں یہاں ایک جسم پر آراستہ رہے ہیں۔ اب دو پشتوں سے یہاں کے صاحب سجادہ صوبہ کے امیر شریعت بھی ہو رہے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ملفوظات میں اس خاندان کے معاصر شیخ کا تذکرہ مدح کے ساتھ آیا ہے، مولانا شاہ اسماعیل شہیدؒ نے اپنے سفر مہار و بنگال میں اس خانقاہ میں قدم رنج فرمایا، سجادہ نشین حال حضرت مولانا محی الدین رحمہ اللہ خلف حضرت مولانا شاہ بدر الدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ (سے) مجھ محمد ان کو گوناگوں تعلقات حاصل تھے۔ میرے والد مرحوم نے ان کے والد مرحوم کے ساتھ ان کے نانا حضرت شاہ علی حبیب صاحب قدس سرہ سے فیض ارادت و تکمیل باطن حاصل کی تھی۔ میرے والد مرحوم کی پیدائش ۱۲۵۷ء میں ہوئی تھی اور اخذ فیض و استفادہ جوانی میں شروع کیا۔ جس کے

معنی یہ ہیں کہ اس واقعہ پر اسی نوے برس گزر چکے ہیں۔ میرے بڑے
 بھائی مرحوم کی تعلیم کی تکمیل اور دستار بندی شاہ محی الدین رحمہ اللہ
 تعالیٰ کے ماموں مولانا تہ عین الحق صاحب مرحوم کے ساتھ اسی
 خانقاہ پھلواری میں ہوئی۔ میری عمر جب تیرہ چودہ برس کی تھی غالباً
 ۱۸۹۹ء میں والد مرحوم کے حسبِ حکم بغرضِ تعلیم اسی خانقاہ میں
 طالبِ العلم رہا۔۔۔ اس وقت میری عمر کی ابتدائی کتابیں تھیں،
 مجھے خانقاہ میں خاص حضرت شاہ صاحبؒ کے قریب قیام کی
 اور ایک ساتھ طعام اور زیرِ درس کتابوں میں شاکردی کی سعادت
 حاصل ہوئی، مجھے اس نسبت پر فخر اور انہیں اس پر مسرت تھی۔
 انہیں جب دیکھتا تھا، عہدِ اول یاد آجاتا تھا، اور ان کو بھی خوشی ہوتی
 تھی۔ افسوس کہ اس بزرگانہ تبسم کا منظر اب ہمیشہ کے لیے آنکھوں
 سے پنہاں ہو گیا۔ (یادِ رنگاں ۳۹۳-۳۹۴)

شاہ بدر الدین صاحبِ قدس سرہ کی وفات پر لکھا:-

خاکسار کو آغازِ عمر میں ۱۸۹۸ء میں پھلواری کی خانقاہ میں چند
 ماہ بسلسلہ طلبِ علم والد ماجد مرحوم کے حسبِ ہدایت رہنے کا
 اتفاق ہوا تھا، اس وقت سے اخیرِ عمر تک اس پیچہ ان کے حال
 پر نظرِ عنایت تھی، کبھی کبھی مکرمت ناموں سے سرِ فرزند فرماتے تھے
 تو اعزِ انخواں کے نام سے خطاب فرماتے۔ (یادِ رنگاں ص ۵۳)

حضرت سید سلیمان رحمۃ اللہ علیہ جب ندوہ اور اپنے استاد شبلی مرحوم کی

خدمت میں پہنچے تو ظاہراً گو یہ چنگاری چھپ گئی، لیکن افسردہ کبھی نہیں ہوئی، اور ہر زمانے میں سید صاحب صحیح اسلامی تصوف پر قائم رہے چنانچہ سید صاحب کے رفیق قدیم حضرت مولانا عبد الماجد دریا بادی ایک خط میں ارقام فرماتے ہیں: "صحیح اسلامی مسلک تصوف پر تو سید صاحب شروع ہی سے قائم تھے اور فقیر سمجھتا ہے کہ حضرت سید صاحب کا اسلام کے دفاع میں برسہا برس تک مخلصانہ قلمی اور علمی جہاد خود ایک ایسا مجاہدہ تھا جو ان کے لیے سیر سلوک کی ایک معنی میں صفت بن چکا تھا، چنانچہ بہت سے وہ حقائق و مسائل جو بعد میں جا کر حضرت مرشد تھانویؒ کے ہاں ملے، ان پر آپ اپنی راہ سے پہلے ہی پہنچ چکے تھے چنانچہ مرشد تھانویؒ کو ایک خط میں لکھتے ہیں:-

"ان مواعظ (یعنی مواعظ اشرافیہ) میں عوام تو عوام اہل علم کے لیے بھی کیسی بصیرتیں ہیں ان میں بہت سے ایسے نکات علمی ملے جن تک اپنی راہ پہلے کو پہنچ چکا تھا مگر ان کو ان تصانیف میں پڑھ کر ذوق تازہ بہم پہنچا" (النور نمبر، اچ ۶۷)

سیرت النبیؐ کی ترتیب و تالیف نے حضرت دالاکے جواہر باطنیہ کو مزید جلا بخشی، سیرت کو اگر تعمق و غور پڑھا جائے تو صحیح اسلامی تصوف کے علوم و معارف جگہ جگہ مل جائیں گے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں مثلاً سیرت چہارم میں اللہ اور صفات باری تعالیٰ پر جو کچھ لکھا ہے اور جس تاثیر میں ڈوب کر لکھا ہے کوئی صوفی اس سے بہتر کیا لکھے گا، سیرت پنجم اور سیرت ششم تمام تر سلوک اسلامی کے علوم سے مملو ہیں۔

سلوک کے متعلق حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو نظریہ ۱۹۲۳ء و ۱۹۲۵ء اور ۱۹۲۹ء میں تھا، وہی حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کے بعد ۱۹۴۴ء میں بھی تھا اور ۱۹۵۲ء میں بھی تھا۔

جون ۱۹۷۳ء کے ایک مضمون میں ثابت کرتے ہیں کہ اسلامی تصوف کا ماخذ قرآن وحدیث ہے۔ (رسالہ معارف ص ۴۵)

مئی ۱۹۲۵ء میں حضرت مولانا دریابادی کی کتاب تصوف اسلام پر تبصرہ کرتے ہوئے سلوک پر ایک فاضلانہ اور محرمانہ مقالہ سپرد قلم کرتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں :-

”تصوف سترپا عمل ہے اور قلب و روح کے علم و عمل اور مغز شریعت کی اصل تعلیم و تعمیل ہے۔“ معارف ۳۹۴، ستمبر ۱۵، ۱۹۲۹ء میں لکھتے ہیں :-

”حقیقی تصوف جس کی نسبت حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ البانہ میں لکھتے ہیں کہ اس کا نام احسان ہے جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے وہ تو درحقیقت مذہب کی روح، اخلاق کی جان اور ایمان کا کمال ہے۔“

اس اقتباس سے ملتے جلتے الفاظ ۱۹۵۲ء میں ایک ناقد سائل کے جواب میں لکھتے ہیں

”..... حقیقی اور شرعی تصوف جس کا صحیح نام احسان ہے روح دین اور جان ایمان ہے یہ اخلاص فی اللہ اور تزکیہ قلب اور علم حصول تقویٰ

کانام ہے :

۱۹۴۴ء میں لکھتے ہیں :-

علم سلوک و تصوف روح شریعت کانام ہے جس میں احلاص
دین اور اعمال قلب کے احکام اور وقائق سے بحث کی جاتی ہے
احکام الہی کی باخلاص تعمیل و تکمیل ہی کانام طریقت ہے۔ دیگر بیچ

(معارف ج ۵۲ نمبر ۱۰۹-۱۰۶)

مقصود یہ ہے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ صحیح اسلامی تصوف کے ہمیشہ
قائل اور اس کی تعلیمات کی طرف مائل اور اس کی تاثیر کے گھائل رہے لیکن اپنی
ذات کے متعلق ان احوال و مسائل کا اظہار بر ملا نہ تھا بلکہ اخفا کو ترجیح دیتے تھے
چنانچہ ۲ مئی ۱۹۳۰ء کے ایک گرامی نامے میں اپنے راز و اداں اور محبت چچا سید
عبدالحکیم صاحب کو لکھتے ہیں :-

”آپ بیٹی کیفیت کا ایک زیر پرودہ نظارہ باقی رہ گیا ہے روز بروز
طبیعت کا برج دوسری طرف ہو رہا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی
سے خط و کتابت جاری ہے۔ خدا جانے توفیق ملتی ہے یا نہیں مباد
اتنا بلند ہے کہ نظر کہیں کم جیتی ہے بہر حال کچھ نہ کچھ راز و نیاز کا سلسلہ
جاری ہے (یہ تمام راز ہے)۔“

حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سوز باطن تلاش شیخ میں برسوں
مشغول رہا آخر تقدیر الہی نے عمیق عصر یکا نہ روزگار سیرت نگار نبوی و جانشین
شبلی کو جید وقت شیخ اکل حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

کے آئینہ معرفت پر پہنچا دیا۔ یہ قرآن السعیدین اتفاقی نہ تھا بلکہ علم و عمل کے مہرِ ماہ کا اقرآن مناسبت و یکانگت کی پوشیدہ ازلی حقیقت کا فطری ظہور تھا۔
 و خراباتِ مغال مانیز ہم منزلِ شویم کانیچنین رفت در عہدِ ازل تدبیر ما
 عالم ارواح کی شناسائی و محبت عالمِ ناسوت میں باہمی کشش و اتحاد
 مذاق کا سبب بنتی ہے۔ اور پہلی ہی ملاقات میں انسان ایک دوسرے سے
 ایسی یکانگت، محسوس کرتا ہے گویا برسوں سے ملاقات ہو، باہمی انس و موافقت
 کا دروازہ کھل جاتا ہے حکیم الامتہ حضرت تھانویؒ اور حضرت تید الملتہ سلیمان
 ندویؒ کی باہمی ملاقات و تعلق اس دعویٰ کی بین دلیل ہے۔ مرشد تھانویؒ کا اپنی
 پہلی ملاقات کا تاثر ان کے الفاظ میں سننے کے قابل ہے۔

حضرت مولانا دریا بادی مدظلہ کو ارقام فرماتے ہیں :-

”مولانا تید سلیمان ندوی صاحب دفعۃً تشریف لے آئے میں مکان
 پر تھا۔ سنتے ہی حاضر ہوا۔ میرے ذہن میں ان کا جتنہ طویل و عریض
 تھا۔ ملا تو معتدل الخلق پاکر قلب کو بہت انس ہوا۔ پھر ملاقات

۱۰ حضرت والا قدس سرہ ایک گرامی لڑے میں ارقام فرماتے ہیں: حدیث شریف میں آیا کہ روحیں ازل
 میں ایک صف میں مجتمع ہوتی ہیں۔ تو جن سے دہاں میل ہو گیا۔ یہاں میل ہو جاتا ہے اور جن سے دہاں
 نا آشنا ہوتی ہے یہاں بھی ہوتی ہے یہ تو حدیث کا ترجمہ ہے۔ اب واقعات پر نظر کریں اکثر ایسا ہوتا
 ہے کہ مدتوں کے بعد کبھی کسی کو ایک جھلک دیکھ لیا۔ تو ایک کو دوسرے کی طرف کشش اور اتحاد
 مذاق معلوم ہوتا ہے۔ اور یوں خیال ہوتا ہے کہ ان سے زمانہ کی دوسری ہے۔ اور کبھی ایسا
 ہوتا ہے کہ دو آدمیوں میں جان پہچان مدت کی ہوتی ہے، مگر دل ان سے نہیں ملتا۔ اور ملاقات
 کے باوجود اجنبیت معلوم ہوتی ہے۔“

مکالت سے ان کی تواضع و سادگی و رعایت مجلس دیکھ کر تو مسخرہ ہی ہو گیا۔ گیارہ بجے تشریف لائے تین بجے تشریف لے گئے۔ مجلس میں نہایت دیر تک شناسخانی کرتا رہا۔

مرشد تھانویؒ کے اس اظہار حقیقت کہ بعد مرید ندویؒ کا اعلان یگانگت نے اپنے ہمدرد ویرینہ حضرت مولانا عبد الباقی صاحب ندوی مدظلہ کو لکھتے ہیں۔۔
 ” لکھنؤ میں چارہی روز صحبت رہی، مگر مولانا کی شفقت میری عقیدت کو بڑھاتی رہی، اور آخر ان کی ہدایت کے بموجب، اور آپ کا مشورہ تو پہلے سے یہی تھا، باب مکاتبت دا ہے اور اب تو وہی وہ ہیں جو آتے ہیں نگاہوں میں خیالوں میں دلوں میں

معانے سے بڑھ کر تصور میں مکالمہ تک نوبت آتی ہے۔
 تم مرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا انہیں ہوتا مولانا کے مواعظ و مسائل پڑھتا ہوں، اکثر علمی مسائل بھی اپنے ہی مذاق کے پائے اور احوال و کیفیات میں ان سے نئی نئی گریں کھلتی ہیں افسوس کے اتنے دنوں کیوں غافل رہا۔“

مرشد تھانویؒ اور مرید ندویؒ کا قرآن السعدین مفید و مستفید، مرید و مراد کی فطرتی صلاحیتوں کے بعد رجحان، چند دنوں میں حضرت سید صاحب قدس سرور و حاضرت کی ان بلندیوں تک پہنچ گئے جن کا تصور بھی ہما شمایلیہ حال ہے منصور سی مدت میں خلافت اشرافیہ سے نواز دیے گئے اور علوم و معارف اشرافیہ

کافرانہ ان کی طرف منتقل تھا۔ فقیر سمجھتا ہے کہ سلیمانی روح جس طرح مرشد کی تلاش میں تھی باطن اثرؔ بھی کسی ایسے قلب کو ڈھونڈ رہا تھا جہاں ان کا فیض باطنی اپنی دستوں کے ساتھ سما سکے۔

حضرت سید صاحبؒ مولانا عبد الباری صاحب مدظلہ کو ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں :-

” مولانا گیلانی نے مجھے لکھا ہے کہ سنا آپ نے بھی ایک دیوبندی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے میں لکھنے والا تھا کہ ہاتھ گراب بھی دیا ہو یا نہ دیا ہو مگر دل تو اس کو دس بارہ برس پہلے دے چکا تھا پھر مجھے فخر یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مولانا تھانویؒ کو اپنی طرف کھینچا اور مجھے خود مولانا تھانویؒ نے بار بار اپنی طرف کھینچا (بعالم روبا)

بہر حال حضرت سید صاحبؒ نور اللہ مرقدہ جب حضرت تھانویؒ کے آستان پر پہنچے تو جانبین کی باہمی مناسبت و یگانگت نے من و تو کے پردے اٹھا دیے اور یگانگت کا وہ منظر پیش کیا جس کے متعلق خسروؒ نے کہا تھا

من تو شدم تو من شدم من تن شدم تو جاں شدم

تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگر می!

مرشد تھانویؒ نے انہیں کے لفظوں میں گویا اپنا کلجہ نکال کر مرید باصفاء کے سامنے رکھ دیا۔ اور ان کے جمال و کمال روحانی کی داد دیتے ہوئے بے اختیار کہہ دیا۔

از سلیمان گیر اخلاص عمل دال تو ندوی رامنہ از دغل

اے دلت پر نور از انوار حق اے دلت مسرور از اخبار حق

اے دلت معمور از اسرار حق اے دلت محمور از آثار حق

حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ عالی مقام کے متعلق جو کہا اور لکھا، ان کے اشعار اور تحریریں اس پر شاہد ہیں، اور جس طرح شیخ کے علوم و احوال کو اپنایا اور اپنے جملہ کمالات و فضائل کے ساتھ جس طرح اشرفی حسن و جمال کو سمیلا اس کی مثال کم ملے گی، مولانا دریابادی لکھتے ہیں

” (سید صاحب پر) آخر آخر میں تصوف بہت غالب آگیا تھا جبکہ

الامت و امام طریقت تھانویؒ کا آخر زمانہ تھا کہ ان سے عقیدت پیدا

ہوئی اور والہانہ حد تک شپنج گئی، بیعت ہوئے اور مرشد کے اندر

ایسا جذب ہوئے کہ ایک لفظ فنا فی الشیخ جو مدت سے سننے میں

آ رہا تھا، اس کا ایک عملی نمونہ پیش کر دیا۔“ (صدق جدید لکھنؤ، دسمبر ۱۳۳۵ء)

سلوک کے متعلق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تجدیدی مساعی نے سلوک

کو جس طرح قرآن و سنت کے آئینہ میں پیش کیا تھا، وہی سلیمانی ذوق و حال تھا

اس اتحاد مذاق کی وجہ اور افادہ شیخ کے سیلان اور ظرف سلیمانی کی وسعت استفادہ کی

ہمہ گیر قوت کی بنا پر جو سیدہ شیخؒ میں تھا، وہی قلب سلیمانی میں منعکس تھا۔ چپت پنچ

سلوک سلیمانی پر اس ہمپیر کے خطا کار قلم سے معارف میں جب وہ مقالہ شائع ہوا

جو آئندہ پیش ہو رہا ہے، تو حضرت سید الملتہ کے خواجہ تاش اور پرلے رفیق محذومی

حضرت مولانا شاہ عبدالباری صاحب ندوی نے راقم کو تحریر فرمایا:-

ہمارے ماجد میاں نے بھی تحریر فرمایا کہ لفظ بہ لفظ ارشادات تھانویؒ کی ترجمانی ہے۔ بلکہ اتھر کی نظر میں تو حرف و حرف اور نقطہ نقطہ اسی ترجمانی کا حق ادا فرمایا ہے۔ یہی سچ پوچھیے تو سلوک سلیمانیؒ کا ہر طرح سب سے بڑا کمال و جمال ہے، ایک فنائیت فی اشیع کے اعتبار سے دیکھیے کہ یہ ترمیمی و مرشدانہ کمال ہما شما کو حاصل ہو تو کیا کمال، کمال تو حضرت مرحوم حبیبی علوم کتاب و سنت کے کامل النظر کا ہے کہ ان کو ارشادات مرشدؒ میں کسی حرف و نقطہ کی کمی و بیشی کی گنجائش نظر نہ آئی جو خود مرشد کے حق میں شریعت و طریقت کے کمال جامعیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔

حضرت مولانا دریا بادی مدظلہ نے فقیر کو اس بارے میں ارقام فرمایا۔
 سید صاحب کی جتنی تحریروں اس مقالہ میں نظر سے گزریں وہ کہنا چاہیے کہ انھیں بلفظ حضرت تھانویؒ سے منقول ہیں یہ خالص صوفیانہ اعتبار سے ایک فضیلت کی چیز ہے۔ یعنی فنائیت فی اشیع کا اعلیٰ مرتبہ۔

کرمید کو حبیبیؒ سے مناسبت تامہ نصیب ہو جاتی ہے تو مفیض حقیقی مفید کے علوم و فیوض کو خود مستفید کے قلب پر اسی طرح افادہ و انقا فرماتے ہیں گویا استفید مفید کی زبان بن کر اسی کی ترجمانی کرنے لگ جاتا ہے اور ظاہر اُمید و مراد کے علوم میں القباس پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ علوم مرید کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کی نسبت مرید سے اگر نہ کی جائے تو فرق اعتباری بھی جاتا رہتا ہے اس لیے

”سلوک سلیمانی“ گو حقیقۃً سلوک اشرفی“ اور اس کی ترجمانی ہی ہے۔ تاہم اس کی نسبت حضرت سید الملتہ قدس سرہ سے کیے بغیر چارہ نہیں۔ حکمتِ حکیم الامتؒ کے شارح مخدومی حضرت مولانا عبد الباری ندوی مدظلہ (جنہیں بقول غلام محمد یوسف البنوری مدظلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت تھانویؒ کے علوم کی اشاعت کے لیے سخر کر دیا ہے) نے سلوک اشرفی“ اور سلوک سلیمانی“ کی اسی یگانگت کی بنا پر فقیر کو ایک خطیں لکھا تھا۔

”آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سید صاحب سے ماشار اللہ مناسبت تمامہ تھی۔ ایسی (تربیتی و دینی مسائل میں) تسلی تو کہیں اور سے دشواری ہے تاہم ممدوح کی تعلیمات چونکہ اپنے شیخ ہی کی تعلیمات کی (مناسب طالب وقت تعبیرات کے قالب) میں آئینہ دار تھیں۔ اس لئے آپ بھی اگر اپنے شیخ اشیش علیہ الرحمۃ کی چیزوں خصوصاً تربیت السالک کو مطالعہ میں رکھیں تو ماشار اللہ ذہین و فہیم ہیں اکثر الجھنوں میں تسلی پاتے رہیں گے۔“

اور اس ذرہ بے مقدار سے اسی حسن ظن کی بنا پر تقاضا فرمایا کہ:-
”سید صاحب کی سوانح و میرت کی تکمیل کے لیے تو کچھ معمولی اضافہ کے ساتھ سلوک سلیمانی“ کا یہ معارفی سلسلہ بالکل کافی ہو گا۔ ان افادات کا ان کو موقع ہی کم اور آخر عمر میں ملا۔ اس کے بجائے اگر ”قلم اشرف“ سے اشرفی سلوک“ کا ایک مرقع تیار ہو جائے تو انشاء اللہ وہ اپنی جامعیت و احاطت کی بدولت نہ صرف اصطلاحی شیوخ و سائیکین سب ہی کے لیے بے بہاد دولت، بلکہ آپ کے ہمدید قلم کی روشنی میں باقاعدہ تربیت سے بدکنے والوں کے ہاتھ ایک ایسی چیز پہنچ

جائے گی کہ پڑھنے والے بطور خود بھی اپنی اخلاقی و باطنی اصلاح
میں بشرط طلب فائدہ اٹھا سکیں گے۔

اور فقیر کے عذر پر دوبارہ ارتقام فرمایا۔

ماشاء اللہ "سلوک سلیمانی" کا قلم ہر طرح "سلوک اشرفی" کے قابل
ہے کہ وہ "سلوک سلیمانی" ہی کا زیادہ جامع و مفصل ایڈیشن ہوگا۔

غرض حضرت سید صاحب قدس سرہ جب اپنے شیخ باکمال کی صحبت
میں پہنچے تو اپنی خدا داد صلاحیتوں سے شیخ کے علوم کو نہ صرف اپنے میں جذب
کر لیا بلکہ جب شیخ کے علوم کا افادہ آپ کی ذات سے ہوا، تو یہ فیضان اشرف
سلیمانی رنگ میں مزید نکھر گیا، اور اپنی تابناکیوں سے دنیا کو روشن کر دیا اور سلیمانی
شیشہ میں جب معارف اشرفیہ کی پری آتری، تو اس نے حضرت سید صاحب
رحمہ اللہ تعالیٰ کے فضائل و مزایا سے حسن و جمال تازہ پایا، سید المحققین علامہ ندوی
کی نگاہ شیخ کے علوم پر محراب و عاشقانہ ہونے کے باوجود محققانہ اور مبصرانہ تھی
اور ان کا شخص بہر حال قائم تھا، جیسے علوم شبلی کی تمام عمر ترویج و اشاعت
نے سید صاحب کے مستقل حیثیت و مقام کو باقی رکھا اسی طرح فنائیت شیخ
نے سلیمانی شخصیت کو بالکل گم نہیں کر دیا، وہ اشرفی ہونے کے باوجود سلیمان
ندوی تھے، اور اپنے علوم و معارف ذاتیہ کے امین و داعی، سلوک سلیمانی پر اجمالی
نظر کے عنوان سے اس ظلم و جہول نے جب حضرت کی تعلیمات کو پیش کیا تو
گو آپ کی علوم کی پیشکش ایک شکستہ قلم کچ مج رقم کے ہاتھوں سے تھی تاہم علوم
معارف سلیمانیر کا سورج فقیر کی بے علمی اور بے بصیرتی کے بادلوں میں چھپ نہ سکا

اور حضرت کی تعلیمات کی برکت سے سب حلقوں میں پسند کیا گیا فَلْيَلِّهِ الْحَمْدُ!
 حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خصوصی تعلق رکھنے والوں نے خلاف توقع
 اس عاجز کی بے حد حوصلہ افزائی فرمائی، اور میری تعبیراتِ قلم کی تمام کوتاہیوں
 کو نظر انداز فرما کر حضرت کی تعلیمات کے حُسن و خوبی کو سامنے رکھا، اور مقالہ کے
 مندرجات کی تصویب و مدح فرمائی۔

بزرگوں کی اس تصویب و تصدیق کو اپنے لیے سرمایہ آخرت سمجھتا ہوں،
 اور ان کے حسنِ ظن کو قارئین کے سامنے پیش کرنے کی جرات اس لیے کرتا ہوں
 کہ محولہ بالا مقالہ کی تعلیماتِ سلیمانیہ کی قدر کر سکیں اور ان سے استفادہ کر سکیں اور
 فقیر کی نسبت سے یہ موتی بے قیمت بے آب نہ ہو جائیں۔

مخدومی حضرت مولانا عبد الباری صاحب مدظلہ نے اس سلسلہ مضامین
 کو پڑھ کر ان الفاظ میں ذرہ نوازی فرمائی:-

"سلوکِ سلیمانی" کا سلسلہ معارف پڑھ کر خود ہی خیال آتا رہا تھا کہ
 خاتمہ پر انشاء اللہ مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے اپنے شیخ السید
 علیہ الرحمۃ کی شیخ شناسی کا حق خوب خوب ادا فرمایا، مگر سلسلہ کے
 آخر میں آپ کا حکم پڑھ کر معلوم ہوا کہ یہ قلمی تقاضا آپ ہی کے امر
 کا پیشگی عکس تھا۔ بہر حال استثناء عرض ہے

یہ ناکارہ جس طرح حضرت اقدس و اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی تجدیدی معیت
 کا حضرت کی وفات کے بعد حضرت کے ملفوظی و تحریری باقیات

لے مقالہ کے آخر میں حضرت مولانا عبد الباری صاحب ندوی اور حضرت مولانا عبد الماجد صاحب فریادہ سے
 مقالہ کے متعلق اظہار رائے کی درخواست کی گئی تھی۔ مے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

صالحات کے مطالعہ سے معتقد ہوا، اسی طرح حضرت سید کے شیخ
کامل ہونے کا ان کی وفات کے بعد سلوک سلیمانی سے فاضل اللہ بزرگ
بس کبھی کبھائی کی سعادت نصیب ہوتی اور کسی طالب کو کچھ تربیت
تحریر فرماتے تو اس نالائق کی طرف بڑھادیتے کہ ٹھیک ہے
اس سے زیادہ مربیاء "سیادت" کے استفادہ کا موقع نہ ملا تھا، لیکن
ماشاء اللہ "سلوک سلیمانی" نے شان تربیت کا مرقع پورا سامنے کر دیا۔

مخدومی حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی مدظلہ نے ارشاد فرمایا:
"سید صاحب کے ہر عزیز و متوسل کو اپنا ہی عزیز سمجھتا ہوں۔ قدرتا خط
پاکر بڑی سست ہوتی، معارف میں سلسلہ مضامین (سلوک سلیمانی پر
ایک اجمالی نظر) کو لفظ لفظ پڑھا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بڑے سلیقے
اور رکھ رکھاؤ سے لکھا ہے کوئی مسترشد اس سے بہتر طریقے پر
اپنے مرشد کے کمالات و فضائل کو ظاہر نہیں کر سکتا،
"سلوک سلیمانی" کو کتابی صورت میں ضرور لایئے، انشاء اللہ بہتوں
کو اس سے نفع ہو گا۔"

۱۔ اسی مقالہ کے فتاویٰ کی بنا پر صدق جدید میں اپنے سفر لاہور کے مشاہدات و تاثرات میں اس
بے مایہ کے متعلق تحریر فرمایا: "مولوی محمد اثرن خاں ایم اے استاد پشاور یونیورسٹی سے ناظرین صدق
کچھ واقف ہو چکے ہیں۔ بیچارہ غایت محبت و اخلاص سے سفر کر کے پشاور سے آئے۔ وہ
میں ان سے بھی ملاقات ہوئی، ہمارے معظم و مکرم مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم کے مرید
خاص و مسترشد باختصاص ہیں اور ان کے صوفیانہ معارف کے شاید سب سے بڑے حامل
....."

(صدق جدید، جون ۱۹۵۵ء صفحہ ۱۰۱)

محترمی حضرت ابوالحسن علی صاحب ندوی مدظلہ نے تحریر فرمایا:-
 ”سلوک سلیمانی بالاسیحاب تو نہیں پڑھ سکا، نظر ڈالی اور آپ کی
 ہمت اور علوم سلیمانی کے جذب کرنے کی صلاحیت پر آفرین کہی!
 اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ باتوفیق وحشمتہ فیض رکھے۔ سید صاحب کی
 یادگار ہیں“

حضرت شاہ معین الدین احمد صاحب ندوی مدیر معارف نے لکھا:-
 ”آپ کا خط ملا حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے تعلق کی تفصیل
 معلوم کر کے بڑی مسرت ہوئی۔ میرے لئے ہر وہ چیز محبوب ہے
 جس کو حضرت سے کوئی نسبت ہو۔ حضرت سے میری ملازمت
 کی مدت تقریباً پچھتر سال قبل تھی۔ میرے شعور کی آنکھیں انہیں کے
 دہن تربیت میں کھلیں اور جو کچھ بھی حاصل ہوا سب انہیں کے طفیل
 ہے۔۔۔۔۔ آپ کا مضمون (سلوک سلیمانی پر ایک اجمالی نظر مختلف
 حیثیتوں سے نہایت مفید اور قابل قدر ہے۔ اپنی اپنی قسمت
 ہے، دوری و بعد کے باوجود حضرت کی روحانی دولت آپ کے
 حصہ میں آئی اور میں چشمہ حیاں کے قرب کے باوجود اس سے
 محروم رہا۔۔۔۔۔ پھر ان کے فیوض برکات کو عام کرنے کی سعادت
 بھی آپ ہی کے حصہ میں آئی اِنَّكَ فَضَّلَ اللهُ يَوْزِبَهُ مَنْ يَشَاءُ
 حضرت ایشخ قدس سرہ کے مایہ ناز محبوب و محبوب شاگرد مولانا محمد اویس صاحب
 ندوی نگرانی استاذ التفسیر و ارا العلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ نے تحریر فرمایا:-

”سلوک سلیمانی“ پر خلوص دل سے آپ کو مبارک باد پیش کرتا ہوں....
حضرت الاستاذ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے ایک حصے کی خدمت
جس زدق و شوق کے ساتھ آپ کر رہے ہیں وہ آپ ہی کا
حصہ ہے۔ اور ہم وابستگان دامن سلیمانی اس کے لیے ممنون
ہیں۔“

حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ مترشد خاص اور معارف کے قدیم مقالہ نگار
مولانا عبد الرؤف صاحب اورنگ آبادی نے ارقام فرمایا۔

”آپ کے مضامین سلوک سلیمانی“ پر ایک طرف بصیرت افزا ہیں
تو دوسری طرف بے حد وجد آفریں، بار بار پڑھنے سے بھی سیری نہیں
ہوتی، جی چاہتا تھا کہ لوح دل پر نقش کر لوں۔“

حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مخصوص احباب کی یہ قدر افزائی اور
ذرہ نوازی محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ان علوم کی برکت
تھی جن کی اشاعت اس رویہ دنا بکار کے پیش نظر تھی۔ ان کی اس حوصلہ افزائی
سے ہمت بڑھی، اور سلوک سلیمانی کا ایک تفصیلی خاکہ پیش کرنے کا ارادہ ہوا خیال
یہی تھا کہ کتابی صورت میں یہ تفصیلی خاکہ (جس کے تقریباً نفل سکیپ کے پانچ سو
صفحات لکھے جا چکے ہیں) ہی شائع کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو فقیر کی اس پہلی
کوشش ہی کو پہلے کتابی صورت میں منظر عام پر لانا منظور تھا، عزیز سیسم اختر
شیخ سلمہ (انجینئر لاہور) کے دل میں اس کی اشاعت کا شدید واعیہ و تقاضا پیدا ہوا
اور وہ اس مقالہ کو چھاپنے کی غرض سے لاہور لے گئے، اور عزیز سعید جناب

سرمد حسینی صاحب (دل و شہز پر پس لاہور) کے تعاون و کوشش سے بفضلہ تعالیٰ اس کا سامان کر دیا۔ ان دونوں نے جس ذوق و شوق سے اس مقالہ کو شائع کیا، اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزائے خیر دے اور انہیں علوم و معارف سلیمانہ کا حاصلِ عامل بنائے۔ پوری ملت کو اس فیضِ سلیمانی سے بہرہ مند فرمائے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اور فقیر کے لیے اسے اپنے قرب و رضا اور نجات کا ذریعہ بنائے آمین شروع میں تعارف اشرف کے نام سے انی الا عن جناب ڈاکٹر مولوی غلام محمد صاحب دام فیضہ کا مضمون شائع کیا جا رہا ہے، ہمارے خواجہ تائشوں میں حضرت ممدوح کا جو مقام ہے۔ وہ اہل نظر سے مخفی نہیں، تعارف و حقیقت اشرف کی حقیقت نہیں، بلکہ ان کے اخلاقِ کریمانہ کا عکس ہے۔

فجراہ اللہ تعالیٰ احسن الجزاء

مورخہ ۳۰ ج ۲ ۱۳۸۸ھ
۲۵ ستمبر ۱۹۴۷ء

فقیر

محمد اشرف خاں

صدر شعبہ عربی، اسلامیہ کالج پشاور

اِنَّكَ مِنْ سُلَيْمٍ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والتسلوة على خير خلقه محمد المزكى الامين وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين

اما بعد

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمَمِ رُسُوْلًا مِنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهِ وَاَنْزَلَ
يُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ
مُّبِيْنٍ وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ذٰلِكَ
فَعَلَّ اللّٰهُ يُؤْتِيْهِ مِنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (المجده - ١)

”مقاصد وغايات“

پہلا باب

حقیقت تصوف و سلوک

علم سلوک و تصوف اس فن کا نام ہے جس میں شریعت مطہرہ کی کامل متابعت اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحال اخلاص

فن سلوک

ظاہری و باطنی مکمل پیروی کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے۔ اور خصوصاً ان احکام الہیہ سے بحث کی جاتی ہے اور ان پر عمل کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ جو اعمال ظاہری و عبادات

معاملات و معاشرت کے باطنی پہلو، عقائد حقہ کی تحسین، اخلاص دین، تزکیہ قلب، اخلاق باطن، تہذیب نفس، صفائی روح اور تعلق مع اللہ تعالیٰ کے متعلق ہیں۔
امام قشیریؒ لکھتے ہیں:-

التصوّف هو علم تعرف به
أحوال تزکیة النفوس و تصفیة
التصوّف وہ علم ہے جس کے ذریعہ نفوس
کی پاکیزگی، اخلاق کی صفائی اور ظاہر و باطن
الاحلاق و تعمیر الظاہرو
کے احکام الہی کے مطابق بنانے کے احوال
الباطن و نیل السعادة الابدیة
پہنچانے جاتے ہیں اور ابدی سعادت
و موضوعہ التزکیة و التصفیة
تک پہنچا جاتا ہے اور اس کا موضوع
و التعمیر المذکور و غایتہ نیل
تزکیہ، صفائی (باطن) اور (ظاہر و باطن) کی
السعادة الابدیة و مسائلہ ما
تعمیر ہے۔ اور اس کی غایت ابدی سعادت
یذکر فی کتبہ من المقاصد و رسالہ
کا پانا ہے۔ اور اس کے مسائل فن کی
القشیریہ) کتابوں میں مقاصد کے طور پر ذکر کئے گئے ہیں

گو یا سلوک و طریقت و مرج شریعت اعلیٰ دین ایمان اور علم حصول تقویٰ و احسان کا
نام ہے جس کا خاص موضوع اعمال قلبیہ احکام و وظائف، تزکیہ باطن اور روحانی حقائق ہیں۔ یہ
امدادی شریعت کے ظاہری ادا کر کے کتاب و سنت سے ثابت، منصوب اور مامور بہا ہیں۔
شرعیات کے ظاہری احکام کی پابندی کے بغیر طریقت گمراہی، الحاد و زندقہ ہے۔ اور طریقت
یعنی باطنی شرعی احکام کو چھوڑ دیا جائے تو شریعت تبدیل ہو جاتی ہے اور غالب بے جاں ہے۔
شریعت ہی سے طریقت کی بنیاد وجود باقی و قائم اور طریقت ہی کوئی شریعت نہیں کہ
طریقت شریعت سے علیحدہ اپنا کوئی وجود نہیں رکھتی۔ شریعت ہی کے باطنی احکام سلوک و تصوف
کہلائے اور جملہ احکام الہی کی باخلاص تمام تعمیل و تکمیل ہی نے طریقت کا نام پایا۔ اگر یا طریقت علین

شریعت ہے اور یہی خواص امت کا مذہب ہے اور جس نے اس کے سوا کہا وہ دین کی حقیقت سے جاہل اور بن مسکوک سے نا آشنا ہے۔

اب تو بے نوشی ہے عین شرع بر قتلے شیخ

اب ہوگا وہی فقہ شہر جو بے نوش ہے

قلب و قالب کی اصلاح کے دو گونہ احکام ایک ہی بارگاہ قدس جل جلالہ سے صادر ہوئے ہیں اور سینہ نبوت ہی سے ظاہری و باطنی احکام کے کوثر و تسنیم کے چشمے جاری کئے گئے ہیں۔ جو جہد و روح، ظاہر و باطن اور قرب و مجسم کی ہدایت اور قوام و حیات کا سبب ہیں۔ کتاب و سنت کے ظاہری احکام فقہ کے نام سے مدون ہونے اور باطنی اور قلبی اور امر کی فقہ، مسکوک و تصوف کے نام سے ترتیب پائی۔ دونوں سوتے ایک ہی سرچشمہ ہدایت سے پھوٹے ہیں اور دونوں ایک ہی شجر طوبی کی شاخیں ہیں۔ ایک فن کے ماہرین تھا کہلائے تو دوسرے کے رمز آشنا صوفیہ اور بار بار دونوں نبوی فنون نے ایسی قدسی الصفات ہستیوں سے جلوہ پایا۔ جو ظاہر و باطن کے جامع اور وراثت نبوت کی کامل و مکمل حامل تھیں —

”مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيْنَ“

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے۔ وہ ظاہر و باطن، جہد و روح اور جسم و قلب کے جملہ احوال و معاملات کی اصلاح و تربیت کا جامع و مانع دستور العمل تھا۔ اگر قلامت کتاب تعلیم قرآن و حکمت نبوی طریق تربیت کا ایک پہلو تھا تو دوسرا اہم پہلو تزکیہ قلوب و صفائی نفوس بھی تھا۔ کہ انبیاء علیہم السلام کے طریق دعوت و تربیت میں قلوب کی اصلاح، روح کے تزکیہ اور نفس کی تطہیر کی اہمیت ظاہری اعمال کی پابندی سے کسی طرح کم نہیں باطن ہی وہ سرچشمہ ہے جو اگر پاک و صاف ہو جائے تو رنگ

ایمان و یقین اور اعمال صالحہ کے آب حیات سے زندہ اور توحید و تقویٰ کے نور سے
 محمود ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ سرشتِ عقائدِ باطلہ و خیالاتِ فاسدہ سے گملا رہے تو اعمال
 ظاہرہ کی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اسی لئے انبیاء علیہم السلام اپنی دعوت میں
 تربیت و اصلاح کی بنیاد بقول حضرت اشعٰی علامہ سید سلیمان ندوی قدس
 سرہ "صرف قلب کی اصلاح پر رکھتے ہیں۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی اصلی چیز ہے اور اسی کے
 بدلنے سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ ان کی غرض خدا کی اطاعت، خدا کی محبت اور خدا کی
 معرفت ہوتی ہے اور تمام دوسری ترقیوں اور اصلاحوں کو وہ یکسر اسی ایک اصل کی فروع
 اور اسی ایک جڑ کی شاخیں جانتے ہیں۔" (سیرت ابنی چہ ۲۹)

کہ اختیار اور ارادہ کے مرکز کا نام مذاہب کی زبان میں "دل" ہے۔ جو انسان کے سر سے
 لے کر پاؤں تک کی رگ رگ اور ریشہ ریشہ کی ایک ایک جنبش و حرکت پر حکمراں ہے۔ اور
 اسی کے حکم سے اس جسم کے اندرونی عالم میں سب کچھ ہوتا اور سرانجام پاتا ہے۔ انبیاء
 اسی دل کے نظام کو درست کرنے کے لئے آتے ہیں۔ (سیرت ابنی چہ ۲۹)
 چہی وجہ ہے کہ آیات قرآنی اور احادیث نبوی، قلبی احوال و اعمال اور باطنی معمولات و
 معاملات کی تصریحات و اشارات سے مملو ہیں۔

اسی بناء پر حضور النور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خلفائے راشدہ جو آپ
 کے بعد مندر ارشاد پر متمکن ہوئے تعلیم کتاب و سنت کی دولت کے ساتھ تزکیہٴ روح و
 اصلاحِ قلب پاکیزگی، نفس و صلاحیتِ باطن کی نعمت سے بھی نوائے جاتے رہے کہ اس
 کے بغیر برکت کی نیابت کا فرضیہ انجام نہیں پاسکتا۔ اور ظاہر و باطن کی جامعیت کے
 بغیر انسان کی کامل اصلاح محال ہے۔ بقول سید المذاہب نور اللہ مرقدہ "باطن کی صفائی

اور قلب کی تابانی کے بغیر محض زبان کی دوانی اور قلم کی جبرانی سراب کے منور سے زیادہ
حیثیت نہیں رکھتی۔

قلب و باطن کی اسی اہمیت کے پیش نظر وہ قدسی الصفات ہستیاں جن کے ذریعہ
سے انبیاء علیہم السلام کی دعوت و پیام کو عالم میں پھیلا گیا۔ زندہ اور روشن دلوں کی حامل
ہی ہیں۔ ان کے قلوب تقویٰ کے نور اور حضور و معیت کے استحضار سے چمکتے ہوئے ہیں۔

سنن نبویؐ کا کامل اتباع ان کے ظاہر و باطن اور خلوت و جلوت کا معمول رہا اور کتاب
دست ہی کے نور سے وہ اپنے دیدہ و دل کو منور کرتے اور اپنی زندگی اسوہ نبویؐ کا نمونہ بنا
کر پیش کرتے رہے۔

سیدی و مولائی حضرت شیخ علامہ سیّد سلیمان
حضرت شیخ علامہ سیّد سلیمان ندوی

ندوی قدس سرہ ان زندہ دل ہستیوں میں
تھے جنہیں تقدیر الہی انسانوں کی اصلاح و فلاح، تربیت و تزکیہ اور دعوت و ارشاد
کے نبوی فریضہ کی نیابت کے لئے چنتی ہے۔ اس لئے تربیت علی منہاج البنوۃ سے
آپ کو حصہ وافر ملا تھا اور روشن دل اور زندہ دلی سینہ عطا ہوا تھا۔ جیسا کہ خود شیخ
دقت مولانا تھانویؒ کا حضرت دالاکے بارے میں ارشاد ہے۔

اے دولت پر نور از انوار حق اے دولت سرور از اخبار حق

اے دولت محمود از اسرار حق اے دولت محمود از آثار حق

اس لئے حدیث دل کے طلبگاروں کے لئے اس درویش
استاذ سلیمانیؒ

بے گیم کا آستان سکون و طمانیت کا مرجع تھا، جہاں قال

اللہ دقل الرسول کی بساط بھی ہوئی تھی۔ جہاں علومِ رحمانی اور حکمتِ نبویؐ کے خزانے
 ٹائے جاتے تھے۔ جہاں قلوب کا تزکیہ اور نفوس کا تصفیہ کیا جاتا تھا۔ جہاں نبویؐ صحبت
 کا پرتو محسوس ہوتا تھا۔ جہاں حقائقِ ربانی اور دقائقِ احسانی کو برملا فاش کیا جاتا تھا۔ جہاں
 الہی اسرار و رموز سے پرے اٹھائے جاتے تھے۔ جہاں حقیقت و مجاز، حق و باطل، سنت
 و بدعت میں بے محابا تفریق کی کیر کھینچی جاتی تھی۔ جہاں سلوکِ نبویؐ کو مروجہ غیر شرعی طرق
 سے علانیہ متنازع کیا جاتا تھا جہاں طریقِ کتاب و سنت کی روشنی میں نکھر کر عقائدِ حق، اعمال
 صالحہ، اخلاقِ فاضلہ، صفائیِ معاملات، حسنِ معاشرت، پاکِ باطنی، اور سچی قلب، اخلاص فی الدین
 تقویٰ و احسان، کمالِ دین اور اعلیٰ یقین و ایمان کا مجموعہ نظر آتا تھا۔ جہاں طریقت و شریعت
 کی دوئی کا فساد، حوتِ غلط، جہالت، کم نگہی اور نادانانہ قیامت کا فنون تھا۔ جہاں اس چیز کی
 پیہم اور متواتر تعلیم تھیں تھی کہ طریقت عین شریعت اور شریعت عین طریقت ہے جہاں
 بار بار یہ ذہن نشین کرایا جاتا تھا کہ اسلامی جادہ معرفت میں کسی رہبانیت، تجرؤ، عزت نشینی
 خلق سے گوشہ گیری، قطعِ علائق و ترکِ خلایق کی گنجائش نہیں۔ جہاں عملاً و قولاً یہ بتایا جاتا تھا
 کہ دین و دنیا کی تفریق ایک جاہلی تصور، غیر دینی نظریہ اور مذم گاہِ حیات کے ذرار اور حقائقِ
 زندگی سے گریز پرزیر سُرَاب ہے۔ جہاں پورے اذعان و یقین سے یہ حقیقت منکشف
 ہو جاتی تھی کہ نفس کشی، جسمانی اذیتیں، آزارِ نفس، ترکِ لذائذِ سلوک کا مقصد نہیں جہاں
 انفرادی و اجتماعی حقوق کی ادائیگی کی کیاں یقین تھی۔ جہاں معاشرے کے تقاضوں اور ملی
 فرائض و واجبات کا پورا کرنا طریقِ ہی کا اہم جزو بتایا جاتا تھا جہاں سرود و جماعت
 میں جہاد فی سبیل اللہ، فطہری و باطنی اعمال میں تضاد، اور امرِ معاش و معاد میں کوئی غیرتِ نظر
 نہیں آتی تھی۔ جہاں ایک ایک لفظ و جملہ، ایک ایک فقرہ و اشارہ اسلام کی جامعیت،

دست ہمہ گیری، سہولت و آسانی، نورانیت و پاکیزگی، نرمی و لطافت، سلیقہ و حکمت
 ربط و ضبط، انضباط و ترتیب، تدبیر و تبشیر کے الہی اصولوں کی تفسیر و تعبیر تھا۔ جہاں کی
 صحبت اور طریق کی جامع اور دلنشین تشریح ہر عامی و عالم پر سلوک کی اہمیت و ضرورت کو
 ثابت کر دیتی تھی۔ جہاں فلسفیانہ روش کا فیضان تھا، مغلوبہ شیعہ اور غلط رسوم و تہذیب کا گزند تھا
 سلوکِ سلیمانیؑ کی روشنی تمام تر شکوۃِ نبوتؐ سے متعین تھی۔ بیرونی
 اثرات اسے باہل و ہڈلا نہ کر سکے کہ ہمارے سیرت نگار، نبویؐ

سلوکِ سلیمانیؑ

کو سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیتِ کبریٰ سے پورا فیض پہنچا تھا۔ اور
 دینِ کامل کا مرتجع ہر آنِ دین کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ نبوتؐ کے ظاہری و باطنی جمال
 کمال کا پرتو ان کے چہرے کا نور اور ان کے قلبِ مطہر کی روشنی تھا ان نے اپنی زندگی
 کا حاصل اس وجودِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خدو خال، شمائل و اعمال، کلام و پیام کے پیش
 کرنے کو سمجھا تھا۔ جو صفاتِ الہیہ کا منظرِ کامل، بشریت کا معراج، عبدیت کا اورج
 کمال اور باعثِ تخلیقِ کائنات تھا۔ اس لئے سلوکِ سلیمانی کی تمام تر ضیاء پاشیاں
 اسی ذاتِ جمیل صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ سامنیوں سے تھیں اور اس آئینہ کی کلی
 جلا اسی شبیہ قدس کے سینہ با صفا کے انوارات سے تھی۔ چنانچہ حضرة ایشیخ
 الامام قدس سرہ کے نزدیک شریعت و طریقت کا حامل صرف رضائے حق کی
 طلب میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری و باطنی کمال اتباع و متابعت ہی
 تھا۔ اسی سبب سے سلوکِ سلیمانیؑ کا کمال اس کی جامعیت، ہمہ گیری، ظاہر و باطن
 کی یکجائی، دین و دنیا کی وحدت، انفرادی و اجتماعی احکام کا اجتماع اور شریعت
 و طریقت کی عینیت تھا۔

حضرت سید الملتہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و فیوض کو عصر حاضر میں پیش کرنے کا جو سلیقہ و شرف حاصل ہوا تھا۔ وہ محض مہبت الہی اور عطیہ ربانی تھا۔ سلوک کو جس سلجھے پر تے نبوی رنگ میں حضرت والا نور اللہ مرقدہ نے پیش کیا، یہ انہیں کا حصہ تھا۔ یہاں سلوک کا ایک ایک حرف و نقطہ کتاب و سنت کی روشنی سے جگہ گارہا ہے۔ انوار ربانی اور فیوض نبوت کی تابانی سے طریق کا ایک ایک گوشہ وادی طور اور وشت لیمن ہے۔ جہاں دن کی پوری روشنی ہے اور کسی قسم کا ابہام و التباس نہیں۔ ہر راہی سلوک کے اس آسان و سادہ "صراطِ مستقیم" پر چل کر بغیر کسی فسادِ قلب و نظر اور خوف و خطر کے منزل پر پہنچ سکتا ہے کہ مقاصد واضح ہیں۔ طریق متین ہے۔ راہ کھلی اور کشادہ ہے۔ اب ہر سالک حدود کی رعایت کرتے ہوئے اختیاری امور پر عمل پیرا ہو کر باسانی سنت نبوی کے ظاہری و باطنی اتباع سے اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے اور رضائے الہی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ کہ سلوک کا مقصد صرف شریعت مطہرہ کے ظاہری و باطنی جملہ احکام کے امتثال و متابعت سے اللہ تعالیٰ کی رضائے تامہ اور قرب خاص حاصل کرنا ہے کہ رضائے حق سے بڑھ کر کوئی دولت اور اعلیٰ مقصد نہیں ہو سکتا (وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی سب سے بڑی چیز و نعمت ہے) اور یہ رضا حبیبِ خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل و مکمل (ظاہری و باطنی) اتباع میں منحصر کر دی گئی ہے (إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ) وَكُنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ اِرشادات ربانی ہیں۔ یعنی حب الہی کا اگر دعویٰ ہے اور محبوبیت الہی کے طلبگار ہو تو

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع اختیار کرو۔ خدا ہمیں اپنا پیارا بنالے گا۔ کہ اطاعتِ رسول خدا تعالیٰ کے حکم ہی کا ماننا ہے)

”رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ“ کا مرثوہ جانفزا انہیں خوش نصیبوں کے لئے ہے جو کامل اخلاص سے سید عالم (روحی فداہ) صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن کو اپنا سکے اور اس جلال جہاں فروز سے اپنی خلوت و جلوت، عقائد و اعمال، اخلاق و کردار معاملات و معاشرت کو زینت بخش سکے۔ جن کی جملہ نسبتوں پر نسبت محمدیہ اسی طرح غالب آگئی کہ ان کی ہر ادا عکس جانا نہ بن گئی۔ ”اَلَّتَّبِیُّ اَوَّلٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ“ کی شان و حقیقت ان کے ہر عقیدہ و فطریہ کا حامل، ان کے ہر حال و عمل سے ہر پیدا و نمایاں اور پرتو بنی ہوئی سے ان کا ظاہر و باطن جگمگا اٹھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب و رضا اور محبوبیت اسی قدر حاصل ہوتی ہے۔ جس قدر اخلاص سے حبیب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع (ظاہری و باطنی) نصیب ہو جاتے۔

حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سلوک کی جو تشریح فرمائی ہے۔ اس میں یہ حقیقت کلیتہً واضح اور مبہن فرمادی ہے۔ کہ سلوک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ ہدایات و تعلیمات و احکام کی بکمال اخلاص اور بدو جہد احسن تعمیل و تکمیل کا نام ہے جو انسانی زندگی کے تمام انفرادی و اجتماعی، ظاہری و باطنی، روحانی و جسمانی اعمال و افعال، کو اوقات و احوال کو گھیرے ہوئے ہے، اخلاص و تقویٰ والا ہر عمل سالک کو رخصتے الہی سے مشرف کر دے گا۔ خواہ یہ عمل حقوق اللہ۔ ایمانیات و عبادات کی قبیل سے ہو یا حقوق العباد اخلاق و معاملات و معاشرت و سیاست وغیرہ سے تعلق رکھتا ہو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا کامل و مکمل جامع و مانع دستور العمل لے کر تشریف لائے تھے

جس کا جزو کل رضائے الہی کا موہو اور محبوبیت ربانی کا سبب ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ اور تکمیل شان کا تقاضا ہی یہ تھا اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا سلوک زندگی کے ہر گوشہ میں طے ہوا تھا۔ وہ جس طرح رات کے اہلب اور دن کے شاملو تھے اسی طرح صنف کا چھوڑ کر تجارت کی منڈیاں، زراعت کے کھیت ان کی سیر سلوک کا جادو یا افتادہ تھے۔ گھریلو تعلقات (اندوہی زندگی) اور قیصر و کسریٰ سے آویزشیں دونوں سے طریق کے مراحل طے ہوتے تھے۔ ان کے لئے علم و ذکر کے حلقے، مسجد کی زندگی، ہجرت و نفر، نصرت و اتفاق، قتال و جہاد جس طرح قرب و درمحلئے الہی کا ذینہ تھا۔ اسی طرح باہمی معاملات و معاشرت، اخلاق و تعلقات، مزدوری و تجارت، زراعت و صنعت، سیاست و جہانگیری، جہاننداری و جہانبنائی ہر چیز امر الہی کی اطاعت و حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری و سنت کے اتباع کی بنا پر الہی فوز و فلاح اور ربانی انعام و فضلان کا ذریعہ تھی۔ ان کے ہاں دین و دنیا ظاہر و باطن کی تفریق نہ تھی۔ بلکہ زندگی کا ہر عمل الہی رنگ میں رنگین اور سنت نبویؐ کے مطابق تھا۔ اسی وجہ سے ممالک کی خوشنودی کا سبب اور اجر و ثواب کا دلانے والا تھا کہ اسلام رہبانیت لے کر نہیں آیا تھا۔ وہ تعطل، سبزو، ترک دنیا اور کشمکش حیات سے گریز و فرار کا نام نہیں، بلکہ وہ انسان کو مصاف زندگی کا جو اندر و سپاہی دیکھنا چاہتا ہے اور دنیاوی تقاضوں میں الجھ کر دلدارِ ازل سے دائمی تعلق، امام ربانی کی کامل پابندی اور سنت نبویؐ کے اتباع کا داعی ہے کہ انسانی معرفت مجاہدہ کی اُس گھاٹی سے ہو کر نکلی ہے۔ جہاں نفسانی خواہشات کے علی الرغم پابندی احکام لازم کر دی گئی ہے۔

انسانی شاہراہ معرفت | اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت نے ازل ہی میں یہ طے

فرادیا تھا کہ انسان کا عرفانِ الہی کا راستہ اور قرب و رضوانِ ربانی کے حصول کا طریقہ فرشتوں اور دیگر مخلوقات سے جداگانہ اور علیحدہ ہوگا۔ فرشتوں کی طرح موانع کے بغیر مشاہدہ حق اور غیر اختیاری احکامِ الہی کی تابعداری اس کی خوبی و کمال نہ ہوگا۔ نہ ہی وہ فطرتاً اور امرِ الہیہ کی پابندی پر مجبور و مجبول ہوگا۔ بلکہ بنی آدم کا شرف و مجد موانع اور ملاحق کی موجودگی میں ذاتِ حق میں اشتغال ہوگا۔ اور وہ اپنے وہی اختیارِ تمیزِ خیر و شر کو استعمال کر کے اپنی نفسانی خواہش کو روک کر احکامِ الہیہ کا اتباع اور نواہی سے اجتناب کرنے والا ہوگا۔ اس کی راہ سلوک مجاہدات کی گھاٹیوں میں سے ہو کر گزرے گی۔ بنی آدم کے لئے رضائے الہی کا حصول، جنت کا داخلہ، اس کی فطرتی اور باطنی صلاحیتوں اور استعدادوں کی جلا و ترقی سب اسی مجاہدہ کی راہ سے مقدّر فرمائی گئی۔ ”حقیقتِ الجنت“، بالکارہ و تحقیق انار بالشہوات“ (جنت کو نفس پر گراں اعمال سے ڈھانک دیا گیا اور دوزخ پر خواہشاتِ نفسانی کا پردہ ڈال دیا گیا، اسی حقیقت کی نبوی خبر ہے۔

حکمتِ الہی نے انسان کے لئے مجاہدہ کی گھاٹی، دنیاوی زندگی کو بنایا۔ کر دنیا اور اس کی جملہ اشیاء کو زیب و زینت سے ڈھانک دیا۔ اور انسان میں ان چیزوں کی طلب اور تمتع کی لامحدود خواہش رکھ کر اس کے لئے دنیا اور اشیائے دنیوی میں کشش و دلربائی رکھ دی لیکن بنی آدم کے دائمی فائدہ، اس کے باطنی اور اخلاقی جواہر کی حفاظت و ترقی، اس کی اعلیٰ استعداد کے بچاؤ اور نمو کے لئے انسانی خواہشِ نفس کے مطابق دنیا اور دنیوی اشیاء سے لامحدود استفادہ اور تمتع کی اجازت نہیں دی۔ کہ اگر بنی آدم کو اس کی لامحدود خواہشِ نفس دہریٰ کے مطابق اس محدود دنیا اور

اس کی اشیاء کے حصول و استعمال کی اجازت دے دی جاتی۔ تو انسانی حرص و آرزو کا شمار ہو کر یہ معمورہ ارضی دائمی فساد و بربادی کا گہوارہ بن جاتا۔ کہ انسانی حرص کی آگ اتنی شدید ہے کہ اگر ایک شخص بھی پوری دنیا اور اس کی جملہ اشیاء کا مالک بن جائے تو اس کی خواہش نفسِ حلّ مین مزید "پکارتی رہے اور اس کا نفس پیہم ہی صدا لگاتا ہے۔

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے
بہت نکلے مرے ارماں و لیکن پھر بھی تم نکلے (غالب)

اس لئے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے اس محدود اور ختم ہو جانے والے عالم میں انسان کی خواہشات کو نہ تو بالکل مٹانے کا حکم دیا۔ اور نہ ہی اسے دنیاوی چیزوں کے جائز تمتع اور استعمال سے روکا۔ بلکہ اس کی خواہشِ نفس کو حدود و احکامِ الہی کا پابند کر دیا۔ کہ وہ روزِ مگاہِ حیات کی پیہم کشاکش میں خواہشات و نفسانی تقاضوں کے

یہ محدود عالم انسانی خواہشات لا متناہی کے پلا کرنے کی صلاحیت اپنے اندر نہیں رکھتا۔ بلکہ انسانی خواہشات کے پورا ہونے کا مقام جنت ہے۔ جو اپنے لامحدود انعامات اور مہم کن نیکیوں و مہمات سے انسان کی کامل تسلی و تسخیر کرنے کا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے۔ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيْ اَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُوْنَ نَزْلًا مِّنْ غَمُوْرٍ وَ رَحِيْمٌ دَجَنَّتْ مِّنْ تَهْلِيْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا نَفْسٌ حَتّٰى يَخْرُجَ مِنْهَا بِمَقَرٍّ وَّ هُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

وہاں ہر چیز ہوگی جسے تمہارے نفس چاہیں گے اور جنت میں جو کچھ تم مانگو گے وہیں ملے گا۔ مغفرت والے بار بار رحم کرنے والے (اللہ) کی طرف سے یہ مہمانی کے طور پر ہوگا۔

انسانی نفسانی اشتہار (چاہت) کی سیری بس جنت ہی میں ہوگی، اور اس دنیا میں اسکی طاعت لا متناہی اور لامحدود صفات والی ذاتِ عالی اللہ سبحانہ و تقدس کے تعلق و قرب و رضا کے بقدر ہوگی۔

بہج کجے بے دود بے دام نیست ، جز بخلوت گاہ - حق آرام نیست (اشرف)

علیٰ الرعیم احکام الہی کی پابندی، حدود اللہ کی حفاظت، حق و باطل کی تمیز و جائز و ناجائز کا فرق برتا ہے اور اپنی طبیعت کے غلط میلان کو روک کر اوامر الہیہ پر چلنے والا بنے۔ اس کشمکش میں انسانی نفس و طبیعت پر جو گرانی و کلفت آتی ہے۔ اس کا اختیاری طور پر برداشت کرنا ہی وہ ”تکلیف“ و مجاہدہ ہے جو بنی آدم کا مشرف و امتیاز ہے اور اس کی راہ معرفت کو فرشتوں اور دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے اور اسی مجاہدہ کا اختیار و عمل بنی آدم کی جملہ انسانی ترقیات کا ذریعہ ہے۔

اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا اور اشیائے دنیوی کی زیب و زینت، ان کی دلکشی و دلفریبی کو انسانی آزمائش و ابتلا بنا دیا گیا ہے اور دنیوی حیات کو اس کی امتحان گاہ قرار دیا گیا ہے۔ جہاں ہر قدم پر یہی صدا آتی ہے ۛ

ہشدار کہ رہ بروم تیغ است قدم را

ہر گداز پر لغزش پا کا اندیشہ ہے۔ اور کسی آبلہ پا کا اس خارزار سے صحیح و سلامت گذر جانا محض توفیق الہی کا کرشمہ ہے۔ یہی وہ گھاٹی ہے جس کا غیرت و سلامتی سے پار کر لینا انسان کو الہی فوز و کامرانی اور دائمی نجات و کامیابی سے ہمکنار کر دیتا ہے کہ فریکدہ عالم کی جملہ زیباوشوں اور بو قلموں رنگینوں کے باوجود ان میں نہ الجھنا اور دلدارِ ازل کی رضا و احکام کو ہر آن پیش نظر رکھنا نہایت انسان ہی کا کام ہو سکتا تھا۔ جس میں کوئی دوسری مخلوق اس کی شریک و ہمیم نہیں۔ بقول اقبال ۛ

نہ کر جبریل تو تقلید میرے جذب و مستی کی
تن آساں قدسیوں کو ذکر و تسبیح و طواف اولیٰ

اور موت و حیات کے نظام کے قیام کا سبب اور دینیوی زینت بخشی کا مقصد
بھی یہی ہے کہ انسان کو آزمایا جائے کہ کون ان گوناگوں رکاوٹوں کے باوجود
حسن عمل کا نمونہ پیش کر کے "ابتلا" و آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے اِشَادَ رَبَّانِیْ ہِیَ
الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَوۃَ (وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا
کے) یَسْأَلُکُمْ اَبَیْکُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا کیا تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون
(الملک - ۱۱) شخص عمل میں اچھا ہے۔

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلٰی الْاَرْضِ زِیْنَةً تَحِیْقُ ہِمَّ نَے زمین کی چیزوں کو اس کیلئے عَاشَ
لَہَا لِنَبْلُوہُمْ اَیُّہُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا رونق بنایا تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ
(الکہف - ۱) ان میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے

متعدد قرآنی آیتیں اسی حقیقت کی پردہ کشائی کرتی ہیں۔

غرض انسانی کامیابی کا مدار اور اس کی روحانی، باطنی اور جملہ ترقیات
کا انحصار کارگرِ حیات کی کشاکش سے دوچار ہو کر اور دنیاوی مشاغل میں
بھٹس کر خواہی سے پرہیز اور احکامِ الہی کے اختیار میں ہے۔ اس لئے
اسلام دنیاوی زندگی کے جملہ شعبوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام
اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ حیات اور سنتِ مطہرہ
کے اپنانے کا داعی ہے کہ رضائے الہی کی طلب، حق کے اتباع، ایمان
و تقویٰ کے حصول اور سنتِ نبویؐ پر چلنے کے لئے کیسے ہی دشوار مراحل

ناموافق حالات • ناسازگار ماحول سے گزرنا پڑے، نفس کو کفیت، طبیعت کو نگاریاں برداشت کرنی پڑیں۔ دنیا کی باطل و لفریبیاں اور جھوٹی تابناکیاں دعوتِ نظارہ دیتی رہیں۔ بلوغ سے لے کر آخری سانس تک مرضیاتِ الہی کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پاتے اور احکامِ ربّانی کی "صراطِ مستقیم" سے لغزش نہ ہو۔

کہ موانع و علاقہ کی موجودگی میں مجملہ نشین ازل کے ساتھ ہر سن مشغولیت، دائمی دھن اور دھیان اور احکامِ الہی کی پابندی ہی وہ مجاہدہ ہے جو آرائشِ کدہٗ عالم میں انسان کی کامیابی اور سرفرازی کا باعث ہے اور یہی اس کی شاہراہِ معرفت اور مجاہدہٗ سلوک ہے، ظاہر ہے کہ جو راہ عالم کے جھمیلوں میں سے ہو کر گزے گی۔ اس کے راہی کے تھے گوشہ گیری، ترکِ علاق، عزت نشینی دنیوی تقاضوں سے کلی فرار کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اسی بنا پر اسلام میں ترکِ دنیا اور ربانیت کی اجازت نہیں اور اسلام کے صحیفہٗ آسمانی نے ربانیت کو بدعت قرار دیا ہے اور اسلام میں ربانیت و ترکِ دنیا قطعِ علاق نہ ہونے کا بڑا سبب یہی ہے کہ زندگی کا یہ طریقہ عبادت کے ان مواقع ہی کو گھودیتا ہے۔ جو انسانی سلوک و طریق کا سر امتیاز ہے۔ حضرت سید الملتہ قدس سرہ نے طریق کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے ہمیشہ اسی نکتہ پر زور دیا کہ دین دنیا سے الگ کوئی چیز نہیں بلکہ باخلاص تمام احکامِ الہی کے مطابق دنیا کا استعمال دنیا کو دین بنا دیتا ہے اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔

در کف جامِ شریعت در کفِ سندانِ عشق

ہر ہر سنا کے نہ واند جام و سندانِ باخق

حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شاہکار خطبہ رانیر میں 'اسلامی شاہراہ معرفت' کی اچھوتی توضیح و تفسیر بیان فرمائی ہے۔ یہ خطبہ سلیمانی علم و دانش، حکمت و معرفت کا ایک دلچسپ نمونہ اور سلوک کا ایک البیلا اور درخشندہ نشان ہے۔ یہ خطبہ۔
 ”الجهاد والجهاد لعلمی المعاش والمعاد“ مسلمانان رانیر (گجرات) کی درخواست پر حضرت نے رانیر میں دیا تھا۔ آخری دور کی تقریر ہونے کی بنا پر پختگی انکار، شریعت و طریقت کی جامعیت اور اعماق نظر کی ایک عجیب و نادر ہے۔ ”انسانی شاہراہ معرفت“ اور اسلامی سلوک کی وضاحت کیلئے اس خطبہ کا بغور مطالعہ سرمہ سلیمانی کا حکم رکھتا ہے۔ تمہید اور علم معاش و معاد کے متعلق دقیق و محققانہ مباحث کے بعد ارشاد فرماتے ہیں۔

”ہم نے تقریر کے شروع میں دو آیتیں پڑھی تھیں

۱۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

۲۔ وَعَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

ایک کا تعلق اس علم سے ہے جو شروع آفرینش میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھایا تھا۔ اور جس کو تعلیم اسماء فرمایا ہے۔ اور جسکی تشریح ہم نے علم آثار و اوصاف و صفات و خواص اشیاء سے کی ہے اور انہیں چیزوں کی تحقیق اور علم پر دنیا میں بقائے انسانی اور اس کیلئے غذائے انسانی اور سامان ضرورت انسانی موقوف ہے۔ اسلئے میرا ذوق ادھر جاتا ہے کہ یہ تعلیم ان علوم کی تھی جن کا تعلق علم معاش سے ہے۔ وہ علم معاش جو حق تعالیٰ کی معرفت اور اطاعت و شکر نعمت کی طرف لے جاتے۔

وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔

یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، اگر تم
اسکی عبودیت اور بندگی کرتے ہو

انسان کی وہ ساری عبادتیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ دراصل وہ شکر
ہی کی صورتیں ہیں۔ ملائکہ کی پیدائش تو طاعت و اطاعت ہی کیلئے ہوتی ہے۔
لَا يَعْصُونَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ۔ ان کی شان ہے اور تسبیح و تقدیس ان کی غذا ہے۔
لیکن یہ اطاعت ان کے قصد و اختیار سے نہیں۔ اسلئے موجب ثمرات قصد و
ارادہ نہیں۔ اور پھر وہ طاعت و اطاعت مشاغل دنیا اور افکار و مسامی خوردنوش
و دفع مضرات و رفع موانع اور مواقع صبر و شکر و قطع حرص و طمع وغیرہ رذائل
فضائل اور انہماک حیات دنیا کے لذت و آلام سے تمام تر خالی ہے۔ ملائکہ نے
حضرت آدم کی غرض و غایت، اطاعت و طاعت کی وہ صورت سمجھی تھی۔ جو ان کیلئے
اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی۔ کہ دن رات وہ اس طاعت و عبادت میں مصروف رہیں۔ اور
ان کا دوسرا کوئی شغل ہی نہیں ہے۔ جو اس طاعت و عبادت سے مانع ہو۔ اور
نہ ان میں جذبات پرہیمہ اور ہوائے نفس ہے۔ جو ان کو بے قابو کرے۔ اس لئے
انہوں نے جب عرض کی۔

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ
وَنُقَدِّسُ لَكَ (بقولہ)

ہم تو آپ کی حمد و ثنائیں لگے
رہے ہیں۔

تو ارشاد ہوا۔

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا
تَعْلَمُونَ (بقولہ)

یعنی میں وہ جانتا ہوں۔ جو تم
نہیں جانتے۔

اور وہ یہ تھا۔ کہ آدم کو طاعت و عبادت کی وہ راہ بتانی مقصود تھی جو
 مادیات و جذبات سے خواہشوں کے پیچھے ہو کر نکلی ہو۔
 اس کیلئے ان کو آثار و صفات و خواص اشیا کی تعلیم ہوئی جو فرشتوں کو نہیں ملی تھی کیونکہ
 ان کے کاموں کیلئے ان کی ضرورت نہ تھی۔ انہوں نے کہا
 سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا
 عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔
 سے پاک ہے۔ ہم کو وہی معلوم ہے
 (بقرہ) جو تو نے سکھایا۔ اعلیٰ علم و حکمت تو تیرے ہی پاس ہے۔

غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت آدم کی صورت میں ایسی مخلوق بنا رہا تھا۔ اور
 اس کو اپنے اخلاق و صفات کی امانت سپرد کر رہا تھا۔ جو دنیا کو برت کر دین کو حاصل
 کرے۔ جو پیٹ کے جھگڑے میں پھنس کر قلب سے غفلت نہ برتے۔ جو دنیا کے لذائذ
 و نعم سے گزر کر لذتِ ابدی کی طالب ہو۔ جو ضلالت و غفلت کے ہر تماشہ سے
 دلیرانہ گزرے مگر اس میں پھنس کر خالق سے بے نیاز نہ ہو۔ جو دنیا کے مشاغل میں
 الجھ کر یادِ الہی سے غافل نہ ہو جس کی شان یہ ہو۔

رَبِّ جَبَّالٍ لَّوْلَهُ هَيَّوْهُمْ تَجَاوَزُوا
 وَلَا يَسْبِقُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (نور-۵) کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔

ہمارے حضرت والا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں ملائکہ کی راہ
 مشاہدہ کی اور انسان کی راہ مجاہدہ کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ خالص طاعت و اطاعت
 اتیسح و تقدیس کی وہ شکل جو ملائکہ کو عنایت ہوئی ہے۔ اور جس کا ان کو دعویٰ تھا
 اس طاعت و اطاعت اور تسبیح و تقدیس کی شکل سے الگ ہے۔ جو بنی آدم کیلئے

مقدس فرمائی گئی۔ اس لئے آدم کو جو تعلیم فرمائی گئی۔ اس کا تعلق انہی علوم سے ہو سکتا تھا جس کی ضرورت ملائکہ کو نہ تھی..... غرض آغاز عالم میں کچھ نظری کے گرتا کر جو علم بننا گیا ان کا تعلق ان علوم سے ہے جو انسانوں میں بغرض کسب معاش و ولایت رکھے گئے ہیں۔ اور جن کو ہم تجربہ اور عقل و قیاس سے معلوم کرتے ہیں۔ اور دوسرا علم، علم شریعت ہے۔ جو انسان کی مادی بقا کی اصلی مقصد و غایت ہے۔ اور جس کا ماخذ محض وحی الہی ہے۔ پہلے علوم پیٹ کے علاج ہیں۔ اور دوسرا علم قلب کی صلاح کی تدبیر ہے۔ اور انہیں دونوں پر عالم کی بقا و صلاح کا مدار ہے۔ علوم معاش پر بقا کا اور علوم قلب پر صلاح کا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کھانے کے بعد یہ دعا تسلیم فرمائی ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَطْعَمَنِیْ وَ شَکَرَہُ اِسَ اللّٰہَ کَاجَسَ مَجھے کھلایا

سَقَانِیْ وَ جَعَلَنِیْ مِّنَ الْمُشْکِرِیْنَ اور پلایا اور مجھے مسلمان بنایا۔

درحقیقت اس دُعا میں ان دونوں نعمتوں کو یکجا کیا گیا۔ پیٹ کو جس کا تکفل علم معاش ہے۔ اور دل کو جو سلم سے عبارت ہے جس کی ضمانت علم معاد اور شرع کے ذریعہ سے فرمائی گئی ہے۔ اس موقع پر غذائے جسمانی کے ساتھ غذائے روحانی بھی یاد فرمائی گئی۔ اور پیٹ کے بھرنے کیساتھ قلب کے سنورنے پر بھی انسان نے اس مالک کی حمد ادا کی، جو پیٹ سے اصل مقصود ہے۔ پیٹ بھرنا نفس کی شرارت کیلئے نہیں جیسا کفار و فاسق نے سمجھا ہے۔ بلکہ پیٹ بھرنا قلب کی صلاح کیلئے ہے کہ وہ دلجمعی سے حق تعالیٰ کی یاد میں مصروف اور اس کی طاعت و اطاعت میں مشغول رہے۔

خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است

تو معتقد کہ زیستن از بھج خوردن است

دین اسلام میں بندہ پر طلب رزق حلال واجب ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اُس کو **وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ** سے تعبیر فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تلاش، تا جہر صدوق کے بڑے بڑے مراتب ظاہر فرمائے ہیں۔ اور ان تاجروں کو چھوٹی قسموں اور چھوٹی تلافیوں سے اپنی تجارت کو فروغ دیں۔ سخت وعید فرمائی گئی ہے۔ اسی طرح زراعت اور باغبانی کو بھی ایک نوع کی عبادت بتایا گیا ہے۔ کیونکہ ہر وہ جو اس محنت سے نکلتا ہے۔ اور ہر پھل جو اس سے پیدا ہوتا ہے انسان تو انسان پرندے بھی اس کو کھاتے ہیں۔ وہ انسان کے ثواب کو بڑھاتے ہیں اسی طرح اہل و عیال کیلئے جو کوشش کی جاتی ہے۔ اور ان کے منہ میں جو لقمہ بھی جاتا ہے وہ مرد و من کیلئے اجر کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح معاملات داد و ستد میں حسن سلوک قریۃ حسنہ صدقات و غیرات و تبرعات غرض جملہ مالی معاملات جو لوجہ اللہ اور حق حکم الہی ہوں رضائے الہی کا موجب ہیں۔ علیٰ ہذا سلطان عادل بھی زمین پر خدا کی رحمت کا سایہ ہے، سلطنت و حکومت، نظم و نسق، عدل و انصاف، جہاد و غزا، فصل قضا اور وہ تمام امور جو سیاست سے متعلق ہیں وہ تحت احکام الہی عبادات میں داخل ہیں پھر مصائب پر صبر، مشکلات میں توکل علی اللہ، استقامت فی الدین اور اسی قسم کے دوسرے اخلاق و فضائل بھی قرب الہی کے ذرائع ہیں۔ میرا مقصود اس بیان سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل ہی میں جب آدم کو مسجود ملائک بنایا تو یہ طے فرمادیا تھا کہ نسل آدم کیلئے معرفت و عبادت اور قرب الہی کے راستے اور وسیلے اور ذریعے فرتوں کی خاص نیسیج و تقدیس کے ذریعوں سے جن کو وہ قرب و رضائے الہی کا تنہا ذریعہ سمجھتے تھے، الگ ہیں اور اس نے مجاہدہ کی اس دشوار گزار گھاٹی سے نکال کر بنی آدم کیلئے

اپنی معرفت و اطاعت کی شاہراہ الگ مقرر فرمادی۔ سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے۔ ارشاد ہے :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ أَيْسَبُ
 أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ
 أَهْلَكْتُ مَا كَلْبَدًا أَيْحَسِبُ أَنَّ
 لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ جَعَلْ لَهُ
 عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ
 النَّجْدَيْنِ فَلَا اقْتَحَمَ الْعُقَبَةَ وَ
 مَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقَبَةُ فَكَ
 رَبَّةٍ أَوْ إِطْعَامٍ فِي يَوْمٍ ذِي
 مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مَنَاجَا
 ذَا مَتَرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا
 بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النُّجْمَةِ ط

کھلانا پھریہ کہ وہ ایساں والوں میں سے

اور عبادات میں برداشت کی اور آپس میں مہر و شفقت کی ایک دوسرے کو نصیحت کریں۔ یہی لوگ واسطے ہاتھ والے ہیں۔

اب اجمال کے طور پر یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں مشقت اور محنت اور مجاہدہ ہی کیلئے پیدا ہوا ہے۔ اس کو دین میں یا دنیا میں جو کچھ ملے گا

کہ وہ معاشی و معادی دونوں مجاہدات سے گزر کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتی ہے۔

اس تشریح سے یہ واضح ہے کہ انسانی "راہ معرفت" زندگی کی دنیاوی مشغولیوں

معاشرتی تقاضوں، معاشی مصروفیات اور جسمانی ضروریات کے حصول کی کوششوں کے بیچ میں سے ہو کر نکلی ہے۔ اس لئے انسان کا کمال ترکِ معاش، گوشہ گیری، رہنمائی

اور دنیاوی تعلقات سے چھٹکارا حاصل کرنا نہیں۔ بلکہ دنیا میں رہ کر ایک طرف بندوں

کے حقوق ادا کرنا، حسن معاشرت، خوبی معاملات، اخلاقِ فاضلہ، عدل و انصاف کی

نظریں قائم کرنا ہے۔ اور دوسری طرف مخلوق میں رہتے ہوئے دنیاوی اشیاء کو جائز

طریقہ سے استعمال کرتے ہوئے اپنے قلب کو اپنے خالق کیلئے فارغ، اسی میں شغول،

اسی کی یاد میں مست، اسکی عبادت میں مشغول رکھنا ہے اور ہر حال میں اس کے

احکام کا پابند رہنا ہے کہ علوی اور سفلی کوئی چیز ذاتِ حق کے سوا اسکے ہنہانخانہ دل میں

بارد قرار نہ پاسکے۔ زندگی کے ہنگامے اس کے قلبی سکون کو تہ و بالا اور مخلوق کا استعمال

اسے خالق سے بے فکر نہ کر سکے۔ یہ عالم اس کیلئے مآثرِ جمالِ حق ہو اور معرفت و کمالِ الہی

کا آئینہ، وہ ہر چیز کو برتے لیکن اسکا آگینہ قلب اشیاء کی کثافتوں سے گدلا ہو کر نہ رہ جائے

اس کی نگاہیں زمین و آسمان کی دُفرب و مستوں میں گم نہ ہو سکیں۔ اور سرابِ حیات اسے آخرت

کی زندگی سے غافل نہ کر دے۔ غرض اپنے جسد و روح، دل و نظر کی کامل حفاظت کرتے

ہوئے اس آزمائش کدہ عالم سے گزرنا ہے تاکہ اسکی صلاحیتیں اور استعدادیں رو بہ کار

آسکیں۔ اور وہ اس 'ابتلا' میں کامیاب ہو سکے جو اس کا منشاء تخلیق ہے۔ اور

جس کیلئے اسے فریب کدہ عالم میں بھیجا گیا ہے

دل و نظر کا سفینہ منجھال کر یحسا مدد ستارہ ہیں بحرِ وجود میں گرداب

سلوک رہبانیت کا نام نہیں

مرور ایام سے حقیقی تصوّف و سلوک پر جو توبہ تو پر دے پڑ گئے اور ان کی وجہ سے جو عظیم اشان غلطیاں شائع ہو گئیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سلوک کا نام لیتے ہی ترک دنیا، عزت نشینی، گوشہ گیری، نفس کشی، قطع علائق اور ہمت کا نقشہ نگاہوں میں آ جاتا ہے۔ انہیں تصوّفات کی وجہ سے دین و دنیا کی دوئی کا افسانہ تراشا گیا۔ اور یہ سمجھا جانے لگا کہ دنیا کے ہوتے آخرت کا ملنا محال ہے۔ بیوی بچوں کی موجودگی میں ذات باری کا تعلق واہمہ اور زمینی بادشاہت کے ساتھ آسانی جنت و بادشاہی میں داخلہ خام خیالی ہے۔ اپنے جسم کو اذیت دینا بندگی قرار دیا گیا اور اس کا نام 'مجاہدہ' قرار پایا۔ قطع علائق کو قرب الہی کا ذریعہ اور ترک دنیا کو حصول آخرت کا سبب گردانا گیا۔ عزت نشینی، خلق سے گوشہ گیری، تقدّس اور پرہیزگاری کی علامت ٹھہری۔ اور تعطل کا نام "توکل" رکھ دیا گیا۔ غرض دین و دنیا میں تفرقہ کی ایسی پائیدار اور نمایاں بیکر کھینچ دی گئی کہ دنیا دار اور دین دار، اللہ والے اور دنیا کے طالب دو متین اور علیحدہ گروہ قرار پائے۔ جن کے دائرے قطعاً جدا گانہ ہیں۔ اور ہر ایک اپنی اپنی حدود پر قائم ہے اور دونوں فریق ایک دوسرے سے بیگانہ اور نا آشنا ہیں۔ دیندار طبقہ

دنیا میں الجھنا گناہ سمجھتا ہے اور اہل دنیا سوک کی راہ پر چلنا اور دینی فضائل و مزایا کے حصول کو اپنی استعداد و معیار سے بلند سمجھتا ہے۔ غرض دونوں طبقات میں تفریق و جدائی کی غیر فطری اور غیر اسلامی تقسیم ہو چکی ہے۔

ہمارے حضرت والا قدس سرہ نے ہمیشہ اس غلط تقسیم اور جاہلی نظریہ کی نزدیک فرمائی اور ہمیشہ دین و دنیا کی وحدت، عبادات کی وسعت، مجاہدات میں سہولت، جان نفعات کی بقا اور اس کے بھلاؤ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا درس دیتے رہے اور ان غلطیوں اور گمراہیوں کا ازالہ فرماتے رہے جس نے سوک کی افادیت کو ایک دائرہ میں محدود اور طریق کی ضرورت و اہمیت کو انتہائی گھٹا کر رکھ دیا ہے کیا عجیب ہے کہ طریق جو شریعت مطہرہ ہی کا ایک اہم جزو ہے۔ اس کی اہمیت انہوں کی شکل پسندیوں اور غلط کوششوں کی بنا پر امت کے ایک کثیر طبقے کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ اسلامی سوک کے منور چہرے سے پیہم ان سیاہ پردوں کو دور فرماتے رہے۔ چنانچہ آئندہ اوراق سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے

حضرت سید الملّت رحمۃ اللہ علیہ

دین و دنیا کی وحدت

ارشاد فرماتے ہیں :-

”ان عظیم الشان غلطیوں میں جن میں لوگ ہمیشہ مبتلا تھے۔ ایک یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ دین و دنیا دو مختلف چیزیں ہیں۔ دونوں کا دائرہ الگ الگ ہے جو دین کو اختیار کرتا ہے، دنیا سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور جو دنیا اور زخارف دنیا پر نظر ڈالتا ہے اس کے ہاتھ سے دین کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ اس خیال نے اگرچہ

ایران، ہندوستان، چین اور دیگر ممالک مشرقیہ میں عملی شکل اختیار کر لی تھی۔ اور راہبان صومنین اور بادشاہان لشکر شکن کے حدود زندگی اور دائرہ عمل میں ایسی حد فاصل قائم کر دی تھی۔ کہ دونوں کا اجتماع و تعاون تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ تاہم اس سلسلہ میں سب سے زیادہ قابلِ توجہ وہ قومیں تھیں جو اپنے کو معائنات آسمانی کا پیرو اور سفیران الہی کا مخاطب اول سمجھتی تھیں۔ ہندو بدھ، کنفوشی اور زردشتی نقطہ نظر سے زیادہ قابلِ غور وہ تھیں تھا جس میں انسانوں کی تقسیم کردہ گئی تھیں کہ ان میں کچھ دین کے کارکن تھے اور کچھ دنیا کے 'ہندوؤں میں خلقتہ برہمن دین کے لئے اور راجپوت بادشاہی کے لئے اور ویش تجارت اور کاشتکاری کے لئے اور شودر محنت اور مزدوری کے لئے تھے اور ان کی عمروں کی بھی تقسیم کردہ گئی تھیں۔ کہ تیس برس تعلیم کے لئے، تیس برس دنیا کمانے کے لئے اور تیس برس عبادت کے لئے، بڑھوں میں بکتر انگ کر دیئے گئے تھے۔ جن کا نام صرف دھرم سیوا تھا۔ لہذا دنیا دار انگ تھے۔ جو دنیا کا کاروبار کرتے تھے۔ اور جن پر بکتروں کے تمام اخراجات کا بار تھا۔

یہودیوں میں لاوی دین کے کاہن تھے۔ وہ دنیا کے کاموں سے الگ رکھے گئے تھے۔ وہ خاندانی ترکہ و وراثت سے بھی محروم تھے۔ کہ یہ دنیا کی چیزیں تھیں اور باقی لوگ دنیا دار تھے۔ عیسائیوں نے اس انقسام کی دیوار کو اور زیادہ بلند کر دیا تھا۔ انہوں نے تو خدا اور قیصر اپنے دو حکمران فرض کئے تھے۔ اور یہ تعلیم پائی تھی کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ اور جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو۔ یہود و نصاریٰ نے اس غلط خیال کے مطابق اپنے کو ڈھالنے کی جس طرح کوشش کی، اس کی عمل

شکل دو متضاد طریقوں سے ظاہر ہوئی۔ یعنی یہود نے دنیا و عقبیٰ کا حاصل دنیا کو سمجھا اور نصاریٰ نے عقبیٰ کو یہود کی حکومت و سلطنت، مال و دولت اور تمام سودی کاروبار کا معنی صرف یہ خیال تھا کہ انسان کے اعمال و افعال کا مرجع دنیا ہے اس لئے انہوں نے دین کو بالائے طاق رکھ کر اپنی توجہ تمام تر دنیاوی چیزوں تک محدود رکھی۔ اور ہر نیکی کا معاوضہ اسی دنیا کو سمجھا۔ اور اسی لئے ان میں ایک بڑا فرقہ وہ تھا۔ جو صرف دنیاوی انعامات پر اعتقاد رکھتا تھا۔ اور آخرت کا قطعاً منکر تھا۔ بخلاف اس کے اگلے نصاریٰ نے زخارفِ دنیوی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ ہر نعمت کو آسمانی بادشاہت میں تلاش کرتے رہے۔ اس لئے راہبانہ طریقہ زندگی اور زاہدانہ طرز معیشت اختیار کیا۔

لیکن پیغمبر اسلام علیہ السلام کے ذریعے سے جب اسلام آیا تو اس نے دنیا کی اس قدیم غلط فہمی کو دور کیا اور بتایا کہ یہ دونوں چیزیں دو نہیں، بلکہ ایک ہیں دین دنیا ہے اور دنیا دین ہے۔ دین میں جب خواہشاتِ نفسانی شامل ہوں تو دنیا ہو جاتا ہے۔ اور دنیا میں احکامِ الہی کا نتیجہ پیش نظر ہو تو دین ہو جاتی ہے۔ اس طرح جو چیز ان دونوں کے درمیان حد فاصل قائم کرتی ہے۔ وہ انسان کا نقطہ نظر ہے۔ اگر وہ صحیح ہو تو پھر یہ حد بھی قائم نہیں رہتی اور دونوں چیزیں ایک ہو جاتی ہیں۔ وہی حکومت و سلطنت جس کو دنیا سمجھا جاتا ہے اگر وہ خدا کی مرضی کے لئے کی جاتے تو دین ہو جاتی ہے۔ مال و دولت جمع کرنا دنیا ہے۔ لیکن ضائع کرنا الہی پیش نظر ہو تو دین ہو جاتا ہے۔ خودکشی دنیا ہے۔ لیکن اگر فرائضِ خداوندی کی تعمیل میں اس کو اختیار کیا جائے۔ تو شہادت کی شکل پاکر دین ہو جاتی ہے پیغمبر

اسلام (فداہ ابی دمی) صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی شکل میں ہم کو یہ صورت بتلائی آپ کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قیام لیل، عبادتِ شانہ، تلاوتِ قرآن، تبلیغ احکام، غزوات و فتوحات، مہات سلطنت کی مصروفیات، غرض آپ کی سیرت کا ایک ایک واقعہ دین بھی تھا۔ اور دنیا بھی، عین اس وقت جب آپ پر سکندر و قیصر نے کا دھوکہ ہوتا تھا۔ آپ سیفِ راہی اور فرشتہ دیزدانی نظر آتے تھے۔ آپ کے بعد آپ کے خلفاء اور صحابہ رضوان اللہ علیہم نے بھی اس نکتہ کو واضح کیا۔ اور ان کے تمام کارنامہ مہاتے زریں کے اندر وہی روح نظر آتی، جو دین اور دنیا کی ترکیب و امتزاج سے پیدا ہوئی تھی۔ اور جو قرآن پاک کے منشاء کے عین مطابق تھی۔ قرآن مجید نے متعدد آیات شریفہ میں انسانی اعمال کی جزائر کو دنیا اور دین دونوں سے متعلق فرمایا ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ انسان کی نیکی کا پھل دنیا میں بھی ملتا ہے اور عقبیٰ میں بھی ملے گا۔ یہ نکتہ صحابہ کرامؓ کے بعد عرصہ تک مسلمانوں کے پیش نظر رہا اور جب تک وہ اس کو سمجھتے رہے ان کے تمام اعمال و افعال میں یکجہل رنگ نمایاں رہا۔ ان کی دنیا عین دین رہی اور دین عین دنیا،

لیکن جب سے اس نقطہ نظر میں تبدیلی واقع ہوئی، ان کے کام اتر ہو گئے، اور ان میں اسلام کی بجائے یہودیت اور نصرانیت کا رنگ جھلکنے لگا۔ ان میں اہل کتاب کی طرح دین و دنیا دو مستقل اور جداگانہ چیزیں قرار پائیں، بعض علانیہ دنیا کو اختیار کر کے دین سے غافل ہو گئے اور یہود کے خیال کو زندہ کر دیا بعض نے ترک دنیا کر کے گوشہ نشینی کو ترجیح دی اور عیسائیوں کی راہبانہ زندگی کی یاد تازہ کر دی، اس کی ایک محسوس اور بین مثال خلافت کے حدود میں ملتی ہے۔ پہلے

خیال کے تسلط کے زمانہ میں خلیفہ دینی مقتدا اور دنیاوی سردار کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا تھا۔ لیکن جب دوسرا خیال مستولی ہوا۔ تو لوگوں کی اور باپائیت کی صورت پیدا ہو گئی۔ یعنی مذہبی پیشوا الگ ہو گئے اور دنیاوی حکومت سلاطین کے قبضہ و اقتدار میں چلی گئی۔ اس تفریق نے مسلمانوں کی قومی قوت اور اجتماعی شیرازہ کو جس طرح توڑا۔ اور منتشر کیا۔ اس کے شواہد و آثار تاریخی سے باہران کی موجودہ حالت اندر آج بھی ملتے ہیں۔ جن کو ماہرین فلسفہ و تاریخ کے علاوہ امراض قومی کا ہر نبض شناس آج بھی سمجھ سکتا ہے۔ اندریں حالات ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ ہم اپنی موجودہ اتہری و پستی کا احساس کر کے اس مرکزی خیال کی طرف عود کریں۔ جو ہماری ترقی، سرسبزی اور رفوق کا ضامن تھا۔ جس کے اندر اسلام کی لوح جلوہ گر تھی۔ اور جو یہودیت و عیسویت سے بالکل علیحدہ تھا۔

آج اقوام اسلامی یا تو یہودی تخیل کا شکار ہیں یا عیسوی تخیل کا، محمدی دعوت آج اکثر ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ آج منبر اور تخت دو سمجھے جاتے ہیں اور یہ سالار اور امام دو گروہ ٹھہراتے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا منبر اور تخت ایک تھا اور ہمارے پیالہ ہی ہماری نماز کے امام ہوتے تھے۔ مسلمانوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو ایک مدت سے فراموش کر دیا ہے اور خدا اور قیصر و بادشاہوں کی رعایا بن گئے ہیں۔ وہ سلطنت و حکومت و تجارت و خدمت کسب زر اور تعلیم ہنر کو دنیا کا کام اور صرف نماز و روزہ اور تسبیح و وظیفہ خوانی کو دین کا کام سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حسن نیت ہو تو ہر دنیاوی جدوجہد، ہر سیاسی سعی و فکر، ہر تعلیمی عمل و خدمت، ہر تجارتی شغل و کاروبار ہر ترقی و اقدام اور ہر ایجاد و اختراع سراسر دین ہے اور اگر

حسن نیت نہ ہو تو رات بھر کا قیام نماز اور دن بھر کا روزہ بھی دنیائے

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مذہب کو پیش کیا ہے۔ اس میں دنیا و دین کی تفریق اگر کسی معنی میں ہے بھی تو کاموں کے امتیاز کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ نیتوں کے فرق کی وجہ سے ہے اور یہی وہ ماخذ ہے جس کی بنا پر اسلام جب بن کر آیا، تو ساتھ ہی ساتھ سلطنت و حکومت کا پیغام بھی لایا۔ بدھ مذہب میں دین الگ سے آیا۔ دنیا الگ سے۔ بنی اسرائیل کو دین ملنے کے چار سو برس کے بعد سلطنت ملی۔ عیسائیت کو حضرت عیسیٰؑ کے صدیوں بعد تخت کا منہ دیکھنا نصیب ہوا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مدینہ منورہ میں اپنے دین کا مذہب نصب کیا۔ اس وقت دنیا کا تخت بھی بچھ گیا اور اسی وقت عظیم الشان اخلاقی و روحانی و تجارتی و سیاسی علمی و تعلیمی غرض تہذیب و تمدن کے تمام شعبے اپنی اپنی جگہ پر قائم ہو گئے۔ تیس برس کے اندر خلیج فارس سے لے کر بحر ظلمات تک دین و اخلاق، علم و عمل، عدل و انصاف، اخوت و مساوات اور تہذیب و تمدن کی ایک نئی دنیا پیدا ہو گئی۔ عرب و عجم، ترک و چین، ہندو و روم اور بربر و وحش نے مل کر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے علم اتحاد کے زیر سایہ ایسی اخوت عامہ کی بنیاد ڈال دی، جس کے مناظر اس دور ترقی میں بھی نظر نہیں آتے۔

اس سر بیج و عظیم انقلاب کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ دین و دنیا کے کاموں کی تفریق کی دیوار اس نے ڈھا دی تھی۔ رہبانیت اور گوشہ نشینی کا نام اس نے عبادت نہیں رکھا تھا۔ بلکہ ممالک کی فترحات ہوں، مدارس کی تاسیس ہو۔ تجارت کے بری و بحری سفر ہوں۔ جنگی شاعری ہوں، یا امن و صلح کی کوششیں ہوں۔ حصول رزق اور کسب

دولت کی صحیح مساعی ہوں، یا غریبوں، یتیموں اور مسافروں کی امداد کے کام ہوں۔ آلِ اولاد اور زن و فرزند کی مخلصانہ خواہش ہو۔ یا خدا کے لئے تنہا جدوجہد اور جہاد ہو۔ ان میں سے ہر کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب میں دین تھا۔ اس لئے ایک مسلمان کی زندگی کا ہر شعبہ ہر سعی و محنت اور ہر جدوجہد جو خدا کی مرضی کے حصول کی خاطر ہو، ہر کام دین ہی ہے۔ مسلمانوں کی گذشتہ تباہی و بربادی کا اصلی سبب یہی ہوا کہ انہوں نے دین و دنیا کی اس وحدت کے نکتہ کو فراموش کر دیا۔ بادشاہ دنیاوی کا دوبارہ کار۔ اور شیخ الاسلام دینی معاملات کا ذمہ دار بنا۔ اور نصاریٰ کی طرح دین الگ اور دنیا الگ، قیصر الگ اور خدا الگ قرار دیا گیا، دینی کاموں کی فہرست الگ بنائی گئی اور دنیاوی کاموں کی فہرست الگ تیار کی گئی۔ کچھ لوگوں نے اپنے کو خانقاہوں مسجدوں اور محروں میں بند کر کے اپنے کو دین کا خادم کہلایا۔ اور کچھ لوگوں نے دُنیا کے بازاروں اور جدوجہد کی صفوں میں پہنچ کر اپنے کو دُنیا دار قرار دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اہل دین ہونے کے مدعی دُنیا کے کاموں کے لائق نہ رہے اور کھلم کھلا اہل دُنیا کہلانے لائے۔ خدا کی خوف و خشیت کو بھلا، اور اس کی رضا کی دولت کو کھو بیٹھے۔

اب امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ پر فرض ہے کہ وہ دین و دنیا کی وحدت کے اس راز کو سمجھے۔ اور اپنی نجات و فلاح کی تدبیر اسی وحدت کے اندر تلاش کرے۔ وہ بازاروں میں خدا کے لئے دولت پیدا کرے۔ لڑائیوں میں خدا کے لئے اپنی جانیں فدا کرے۔ مدارس اور جامعوں میں خدا کے لئے مفید، نافع علوم و فنون کی تعلیم حاصل کرے۔ بحریہ گاہوں میں خدا کے لئے ایجاد و اختراع کرے۔ دُنیا کے ساتھ دین کی دولت بھی حاصل کرے۔ اور زمین کی حکومت اور آسمان کی بادشاہی

دونوں کو ایک دوسرے کا سایہ سمجھے۔

(خطبہ رسول وحدت)

ص ۲۴ - ۲۰

خطبات مذکور میں اسی حقیقت کا اظہار ان واشگاف الفاظ میں فرمایا:-
 دُنیا میں جس چیز نے سب سے زیادہ گمراہی پھیلاتی۔ وہ دین و دُنیا کا فرق
 ہے۔ دین کا کام الگ کیا گیا۔ اور دُنیا کا الگ، خدا کا حکم الگ ٹھہرایا گیا۔ اور قصیر
 کا حکم الگ۔ یہ سب بڑی غلطی تھی جو دُنیا میں پھیلی تھی۔ اس غلطی کا پردہ پیغام محمدی
 کی نور انگن شعاعوں نے چاک کر دیا۔ اس نے بتایا کہ اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ اس
 دُنیا کے کاموں کو خدا کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق انجام دینا دین ہے یعنی
 خدا کے اصول کے مطابق دنیا داری ہی دینداری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر و فکر
 گوشہ نشینی و عزت گیری، کسی غار اور پہاڑ کی کھوکھلی میں بیٹھ کر خدا کو یاد کرنا دینداری
 ہے۔ اور دوست و احباب، آل و اولاد، ماں باپ، قوم و ملک اور خود اپنی آپ مدد
 فکر معاش اور پرورش اولاد دنیا داری ہے۔ اسلام نے اس غلطی کو مٹایا۔ اور بتایا کہ خدا
 کے حکم کے مطابق ان حقوق اور فرائض کو ادا کرنا بھی دینداری ہے.....

مجھے صفائی سے کہنے دو۔ کہ خاموشی، سکون، خلوت نشینی اور منفردانہ زندگی
 اسلام نہیں ہے۔ اسلام جدوجہد، سعی و عمل اور سرگرمی ہے۔ وہ موت نہیں حیات
 ہے۔ اس کا فرمان یہ ہے۔

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (نجم ۲۰) انسان کھیتے وہی ہے، جو وہ کوشش کرے
 اور كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةً (مذثر ۱) ہر جان اپنے کام کے ہاتھ گڑھی ہے

اسلام سمتر یا جہاد و مجاہدہ ہے۔ لیکن خلوت میں بیٹھ کر نہیں۔ بلکہ میدان میں نکل کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے سامنے ہے۔ عام صحابہ کی زندگی تمہارے سامنے ہے۔ وہی تمہارے لئے نمونہ ہے اور اسی میں تمہاری نجات ہے اور وہی تمہارا ذریعہ نجات ہے اور وہی ترقی و سعادت کی راہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بدھ کے پیغام کی طرح ترک خواہش نہیں۔ بلکہ تصحیح خواہش ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت مسیح (علیہ السلام) کے پیغام کی طرح دولت و قوت کی تحقیر اور ممانعت نہیں ہے۔ بلکہ ان کے حصول اور صرف کے طریقوں کی درستی اور اس کے صحیح استعمال اور مصرف کی تائید ہے۔

ایمان اور اس کے مطابق عمل یہی اسلام ہے۔ اسلام عمل ہے۔ ترک عمل نہیں ادا تے واجبات ہے۔ عدم واجبات نہیں۔ ادا تے فرض ہے۔ ترک فرض نہیں۔ اس عمل اور ان واجبات اور فرائض کی تشریح تمہارے پیغمبر (علیہ الصلوٰۃ والسلام) اور ان کے یارانِ باصفا کی زندگیوں اور سیرتوں میں ملے گی جن کا نقشہ یہ ہے۔

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ
أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجِدًا يَتَّبِعُونَ فُضْلًا
مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
میں ہیں۔ وہ خدا کی مہربانی اور خوشنودی کو جو خدا سے ہیں۔ (فتح - ۴)

کافرانِ حق کے ساتھ جہاد بھی قائم ہے۔ آپس میں برادرانہ اُلفت کے جذبات بھی ہیں۔ خدا کے سامنے رکوع میں جھکے اور سجدہ میں گرے بھی ہیں اور پھر دنیا میں خدا

کی مہربانی اور رضا کے طالب ہیں۔ خدا کی مہربانی، قرآن پاک کی اصطلاح میں دُزی

اور معاش کو کہتے ہیں۔ اس روزی و معاش میں بھی دین کی طلب جاری ہے

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا
يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (نور- ۵) فروخت خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی

تجارت، خرید و فروخت اور کاروبار بھی جاری ہے اور خدا کی یاد بھی قائم ہے۔ وہ ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو نہیں ڈھونڈھتے، بلکہ دونوں کو ساتھ ساتھ

در کفے جام شریعت در کفے سندان عشق

مسلمانوں اور رومیوں میں جنگ ہے۔ صحابہ فوج کے سپاہی ہیں۔ کفار کا سپہ سالار ان مسلمان سپاہیوں کی حالت دیکھنے کے لئے اسلامی کیمپ میں چند جاسوس بھیجتا ہے وہ یہاں آکر اور مسلمانوں کو دیکھ کر واپس جاتے ہیں تو سرتاپا اثر میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ وہ جا کر رومی سپہ سالار کو بتاتے ہیں کہ مسلمان کیسے سپاہی ہیں
هَمَّ بِاللَّيْلِ رَهْبَانٌ وَبِالنَّهَارِ فَرَسَانٌ "وہ راتوں کے راہب ہیں اور دن کے شاہزادے
یہی اسلام کی اصلی زندگی ہے۔"

(خطبات مدراس ۱۹۶۰ء، ص ۲۸۰ مختصاً)

حضرت سیدی اشبح قدس سرہ نے دین و دنیا کی اسی بچائی کا اظہار تشریح
فقر سے فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

"جب دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ ہو۔ تو پھر ساز و سامان، تاج و
تخت وغیرہ تمام موجود ہو تو ضرر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تخت و سامان میں بھی
حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور اگر دل میں غیر اللہ سمایا ہو، غیر کی محبت ہو۔ تو ایک مکمل

بھی نقصان دے سکتی ہے۔ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک کلی پوش شخص شیخ کی تلاش میں تھے۔ جہاں جاتے شیوخ میں کچھ ایسی چیز پڑتے، جو ان کی انت میں محال کے منافی ہوتی تھی۔ ایک بزرگ کے پاس پہنچے۔ وہاں چاندی، سونا اور دوسرے نہایت قیمتی سامان پائے۔ دل میں کہا، یہ کیسا درویش ہے کہ اتنی دنیا اکٹھی کر رکھی ہے۔ شیخ نماز میں تھے۔ اس شخص کے خطرہ پر انہیں نماز میں وقف ہوا۔ نماز کے بعد فرمایا: آؤ! حج کے لئے چلیں۔ وہ شخص بھی تیار ہو گیا اور شیخ، اپنا کل سامان چھوڑ کر اسی وقت سفر پر روانہ ہو گئے۔ کچھ راستہ طے کیا تھا کہ وہی شخص کہنے لگا۔ حضرت ٹھہریے۔ میں اپنی کلی آپ کی جگہ پر بھول آیا ہوں۔ اسے لیتا آؤں۔ شیخ نے ارشاد فرمایا۔

”آپ اپنی ایک کلی کو نہ چھوڑ سکے۔ اور ہم اپنا سا مال و متاع چھوڑ گئے اور اس کا احساس تک نہ ہوا۔“ پھر شیخ نے فرمایا:-

”ما ایں ذرہ در گل انداختہ ایم نہ در دل“

مہارے حضرت والا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اگر کلی میں دل اٹک رہا ہو۔ تو مانع ہے اور تخت میں دل نہ اٹکھا ہو۔ تو وہ مانع نہیں۔ مولانا رومؒ نے فرمایا ہے۔

ہم خدا خواہی و ہم دنیاتے دوں ایں خیال است و محال است بجزوں
عام طور سے اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ دنیاوی مال و متاع کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں مل سکتے۔ مگر مولاناؒ نے دنیا کا جو مطلب لیا ہے۔ وہ اس سے اگلے شعر میں بیان فرمایا ہے۔

چسیت دنیا از خدا غافل شدن نے قماش و نقرہ و فرزند وزن

یہاں "دنیا" سے مراد "خدا سے غافل ہونا" ہے "قماش و نقرہ و فرزند وزن" دنیا

نہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے غافل کرانے والے نہ ہوں

ہمارا ریاض یہ نہیں کہ بارہ سال جنگل میں بھوکا رہا جاتے۔ یا اسٹالک کر عباد

کی جائے راحقہ نے عرض کیا "صلوٰۃ معکوس" پڑھتے ہیں۔ فرمایا "صلوٰۃ معکوس"

نہیں۔ تصوف معکوس ہے۔ یہ چیزیں جو گیوں سے لی ہیں، ہمارا ریاض یہ

ہے کہ باطن میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ دل سے غیر کی محبتیں خارج ہو کر اللہ تعالیٰ

کی محبت آچکی ہو۔ اور ظاہر میں اعمال صالح کی ہر حالت میں پابندی ہو۔ محبت

کا یہ مطلب نہیں کہ نام لے۔ تو رونا آجائے۔ بلکہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ جتنی

محبت بڑھتی جائے، اتنا ہی اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل ہوتا جائے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی یہی پہچان بتائی ہے۔ اِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّوْنَ اللّٰهَ

فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمْ اللّٰهُ، لوگ سمجھتے ہیں کہ اتباع نبویؐ میں صرف ظاہری اتباع

کافی ہے۔ سیاہ پگڑی باندھ لی، سرمہ لگایا۔ تہ بند نصف ساقین تک اوچھا

کھرایا۔ اور اتباع نبویؐ مکمل ہو گیا۔ ظاہری اتباع کی نفی نہیں کرتا۔ وہ بھی ضروری

ہے۔ لیکن باطنی اتباع اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ احوال میں اتباع ہو۔ فکرو

کیفیات قلبی میں اتباع ہو۔ اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ ضاربین فی اباساء

والفتراء و حین اباس۔ ہر حال میں سختی میں بیماری میں لڑائی کے وقت

غرض ہر حالت میں اور ہر وقت اپنی خواہشات کو روک کر اللہ تعالیٰ کے احکام

کے مطابق عمل کرنا اپنا ریاض ہے۔ ضابطہ نفس ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ادا امر کا

ہر حال میں پابند ہو۔ یہی اصل مقصد اور یہی مقصود ہے ہمارا
 ریاض تو بس یہی ہے کہ سونے چاندی، زرد و جواہر کے ڈھیر اور پھیلیاں پڑی
 ہوں اور ادھر بغیر حق، نگاہ تک نہ ڈال جائے۔ کمال حسن و جمال ہو۔ تنہائی ہو۔
 قدرت ہو۔ لیکن ادھر اللہ تعالیٰ کے تعلق کی بنا پر قطعاً توجہ کی جاتے۔ یہ کیل ہے
 کہ بارہ سال جنگل میں روٹی نہیں کھاتی۔ اسے ٹکے ہے۔ یہ تو جوگی بھی کر لیتے ہیں

اسلامی نظریہ عباد کی وسعت

دین و دنیا کی اس غلط تقسیم و دوئی کے نظریہ نے عبادت الہی کے مفہوم کو بھی انتہائی ناقص، محدود اور تنگ بنا دیا تھا۔ چند تعبدی اعمال و مذہبی رسوم کو تو دین اور بندگی سمجھا جاتا تھا۔ باقی جملہ انسانی حقوق و فرائض، معاملات و اخلاق اور حقوق العباد و دنیا بن کر عبادت کے دائرے سے خارج ہو چکے تھے۔ یہ اسلام کا محال و جامعیت ہے جس نے انسان کو اہل تنگ نظری، و تحمید کے گرداب سے نکالا۔ دین و دنیا کی غلط تقسیم کے بت کو توڑا اور جملہ انسانی افکار و اعمال کو ایمان اور قیصیح عمل کے طریقے عطا فرما کر عبادت بنا دیا کہ انسان اب اخلاص و عمل کی اللہ کی بتائی ہوئی صولتوں کو اختیار کر کے زندگی کے ہر شعبہ میں رضائے حق اور قرب ربانی سے سرفراز ہو سکتا ہے۔

عبادت کے بکے میں دوسرا مہلک نظریہ یہ تھا کہ عبادت کا مفہوم جسم انسانی کو تکلیف دینا ہے اس تحیل نے انسان کو تکلیف و آزار دینے والے طرح طرح کے اعمال پیدا کر دیئے تھے جیسے عبادت و تقرب الہی کا ذریعہ گردانا جاتا تھا۔ اسلام نے اس غلط عقیدہ کی نہ صرف تردید کی۔ بلکہ اس کا قطعاً قلع قمع کر دیا۔ اور انسانوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزار میں مبتلا دیکھ کر خوش نہیں ہوتا۔ نہ ہی اسے جسم کی یہ مشقتیں

مطلوب ہیں۔ اسے تو ایسا پاکیزہ دل جو مخلوق کا طالب نہ ہو۔ اور ایسے اچھے اعمال مقصود ہیں جو اس کے بتائے ہوئے طریقے اور اس کے برگزیدہ انبیاءِ مہم اسلام کے نمونہ کے مطابق ہوں۔

سلوک کیونکہ عبادات کی باخلاص تعمیل و تکمیل ہی کا دوسرا نام ہے۔ اس لئے عبادت کے اس غلط اور تنگ مفہوم نے سلوک کی ہمہ گیری کو بھی محدود کر دیا۔ اور اگر ایک طرف چند مخصوص عبادات داؤ کا رہا، اور دوسری طرف کو سلوک سمجھا جانے لگا تو دوسری طرف جمائی آزار کے تقرب الہی سمجھ لئے جانے کے عقیدہ نے سلوک میں تکلیف دہ "مجاہدات کی بنیاد پر دہش کے سامان فراہم کر دیئے۔ جس کی وجہ سے "شرعی تکلیفات" یعنی احکام الہیہ کے اختیار و امتثال کے مجاہدات کو کافی نہ سمجھ کر نام نہاد متقون نے سائین کے لئے "غیر شرعی مجاہدات" کو مقصود گردانا اور ان کی پابندی کو ضروری سمجھا جس کی وجہ سے سلوک میں طرح طرح کی قباحتیں در آئیں اس غلط طرز فکر اور طریقہ عمل کی اصلاح اور صحیح اسلامی سلوک کے جاننے کے لئے اسلامی عبادات کی وسعت اور عبادات کا اصل مقصد جاننا ضروری ہے۔ حضرت سید الملک قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں۔

"عبادات کے معنی عام طور سے وہ چند مخصوص اعمال سمجھے جاتے ہیں۔ جن کو انسان خدا کی عظمت اور کبریا کی بارگاہ میں بجالاتا ہے۔ لیکن یہ عبادات کا نہایت تنگ مفہوم ہے۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے انسانوں پر جو حقیقت ظاہر فرمائی۔ اس کا اصل جوہر یہ نہیں ہے کہ گزشتہ مذاہب کی عبادت کے طریقوں کی بجائے اسلام میں عبادت کے دوسرے طریقے مقرر ہو

بلکہ یہ ہے کہ انسانوں کو یہ بتایا گیا کہ عبادت کی حقیقت اور غایت کیلئے ساتھ ہی عبادات کے گزشتہ ناقص طریقوں کی تکمیل بہم بیانات کی تشریح اور مجمل تعلیمات کی تفصیل کی گئی اہل عرب جہاں آسمانی مذہب کی دوسری حقیقتوں سے بے خبر تھے وہاں عبادت کے مفہوم و معنی اور اس کے صحیح طریقوں سے بھی ناواقف تھے۔ عرب میں جرمیہود اور عیسائی تھے وہ بھی اس کے متعلق اپنے عمل اور تعلیم سے کوئی واضح حقیقت ان کے سامنے پیش نہ کر سکے تھے۔ اس عہد میں جو عیسائی فرقے عرب میں تھے۔ عقائد میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ وہ حضرت مسیحؑ کی الوہیت کو تسلیم کرتے تھے اور عبادات میں یہ تھا کہ تمام دنیا کے عیش و آرام اور لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر کے عرب کے سنان بیابانوں اور پہاڑوں میں انہوں نے اپنی عبادت گاہیں اور خانقاہیں بنائی تھیں اور ان میں بیٹھ کر تمام دنیا کی جدوجہد اور سعی و کوشش کے میدانوں سے ہٹ کر مجرّد اور متشفانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اسی لئے عربوں کی شاعری میں عیسائیت کا تخیل ایک راہب مبتذل کی موت میں تھا۔ عرب کا سب سے بڑا شاعر امرؤ القیس کہتا ہے۔

منادۃ ممسئی راہب مبتذل . دنیا سے الگ تھلک زندگی بسر کرنے والے
راہب کا شام کا چراغ۔

عرب میں یہود اپنی اخلاقی اور مذہبی بد عملیوں کے سبب سخت بدنام تھے ان میں روحانی خلوص و انیسار اور خدا پرستی نام کو نہ تھی۔ اور صرف سبت (سینچر) کے دن تو رات کے حکم کے مطابق تعطیل منانا اور اس دن کوئی کام نہ کرنا بڑی عبادت سمجھتے تھے۔ قرآن پاک نے ان دونوں فرقوں کی اس حالت کا نقشہ کھینچا ہے۔ یہودیوں

پر اس نے بے حکمی، نافرمانی، اکل حرام اور طاغوت کی پرستش کا اور عیسائیوں پر غلوئی الدین کا صحیح الزام قائم کیا ہے (دیکھو سورہ مائدہ رکوع ۹، ۱۱، سورہ مدید رکوع ۴) یہودی جادو، ٹوٹکا اور عملیات کے توہات میں گرفتار تھے۔ اور جب کبھی موقع ملتا۔ غیر قوموں کے بتوں کے سامنے بھی سر جھکا لیتے تھے۔ عیسائی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ اور مسیحی اولیاء اور شہیدوں کی تصویروں، مجسموں، یادگاروں اور مقبروں کو پوجتے تھے۔ انہوں نے اسباب عبادت کے نئے نئے اور جسم کو سخت تکلیف اور آزار پہنچانے والے طریقے ایجاد کئے تھے۔ اور ان کا نام انہوں نے دینداری رکھا تھا۔ سورہ حدید میں قرآن پاک نے یہود و نصاریٰ دونوں کو فاسق کہا ہے۔ لیکن ان دونوں کے فسق میں نہایت نازک فرق ہے۔ یہود کا فسق دین میں کمی اور سستی کرنا، اور نصاریٰ کا فسق دین میں زیادتی اور غلو کرنا تھا۔ اور خدا کے مشروع دین میں کمی اور زیادتی دونوں گناہ ہیں۔ اس لئے قرآن نے دونوں کو برابر کافق قرار دیا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ
 ثُمَّ تَقِينَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا
 وَتَقِينَا بِعِيسَىٰ بَنِي مَرْيَمَ وَآيَاتِهِ الْأَجْبِلَ وَجَعَلْنَا مَرْيَمَ كَبِيَّةً لِّعِيسَىٰ وَجَعَلْنَا مَرْيَمَ كَبِيَّةً لِّعِيسَىٰ
 فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَا دَفْعَ وَ عَنَانِيتِ فَرَانِی اور جنہوں نے عیسیٰ کی

نَحْمَةُ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوا مَا كَتَبْنَا بِرُوحِی كِی اُن كے دل میں نرمی اور صِدقِی
عَلَيْهِمُ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا بَنَی - اور ایک رهبانیت انہوں نے نہی
رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَّخَذُوا آيَاتِنَا مَنُورًا - جو ہم نے ان پر نہیں لکھی
مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ - ہقی لیکن خدا کی خوشنودی حاصل کرنا تو

انہوں نے اس رهبانیت کو بھی جیسا بنا ہوا (حدید - ۴)

چاہیے تھا نہیں بنا ہوا۔ تو ان میں جو ایسا بنا
تھے۔ ہم نے ان کی مزدوری دی۔ اور ان
میں بہت سے نافرمان ہیں۔

سیرت النبی ﷺ ج ۵

جسمانی آزار و تکلیف مقصد عباد نہیں
کے ماتحت کچھ اور آگے چلے

کر تحریر فرماتے ہیں۔

”عام خیال یہ تھا کہ بندہ جس قدر اپنے اوپر تکلیف اٹھاتا ہے۔ اس قدر خدا
خوش ہوتا ہے اور وہ اس کی بڑی عبادت شمار ہوتی ہے اس لئے لوگ اپنے
جسم کو بڑی بڑی تکلیفیں دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جس قدر جسم کو زائد زیادہ
دیا جاتے گا۔ اسی قدر روح میں زیادہ صفائی اور پاکیزگی آئے گی۔ چنانچہ یونانی
فلسفیوں میں اشراقیت، عیسائیوں میں رهبانیت اور ہندوؤں میں جوگ اس
اعتقاد کا نتیجہ تھا۔ کوئی گوشت نہ کھانے کا عہد کر لیتا، کوئی ہفتہ میں یا چالیس دن
میں ایک دفعہ غذا کرتا تھا۔ کوئی سرتاپا برہمن رہتا۔ اور ہر قسم کے لباس کو تقدس کا

انما انا بعثت بالملء السبعة او میں تو سہل اور آسان روشن حنیفی دین

السَّهْلَةُ الْخَفِيفَةُ الْبِضَاءُ دے کر بھیجا گیا ہوں

(مسند ابن حنبل ۲۶۶ ج ۵)

مذہب میں یہ ہبانیت اور برگ کا جو طریقہ ایجاد کیا گیا خواہ وہ کتنی ہی خوش
نیتی سے کیا گیا ہو تاہم وہ دین حق کی اصل تعلیم نہ تھی۔ اس لئے اسلام کے صحیفہ
نے اس کو بدعت سے تعبیر کیا، اور کہا

وَرَهْبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاَهَا
عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاءَ مَرْضَاوَاتِ اللّٰهِ فَمَا
لَكُمْ اَنْ تَكُوْنُوْا مِثْلَ مَا كُنْتُمْ
مُكْرَمُونَ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ
وَالْيَوْمَآءَ الَّتِي نَعْبُدُكُمْ فَآتُوا
مَتَاعَكُمْ فِيْ هٰذِهِ السَّعَةِ
وَالْآخِرَةِ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

(حدید - ۲)

تو جیسا چاہتے اس ہبانیت کا حق ادا نہ کیا
ان لوگوں سے جنہوں نے اچھے کھانوں اور زیب و زینت کی جائز چیزیں
کو بھی اس لئے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا کہ اس سے خدا خوش ہوگا، یہ سوال کیا۔
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ اُخْرِجَ
لِعِبَادِهِۦ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ
اِنَّكُمْ كُنْتُمْ
مُتَعَدِّیْنَ

(اعراف ۳۱)

اسلام نے اس سلسلہ میں یہاں تک سختی کی کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے بعض بیبیوں کی خوشنودئی مزاج کے لئے شہدہ کھانے کی قسم
کھالی تھی۔ اس پر غصہ آیا، خدا نے فرمایا۔

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تَتَّبِعُ مَا اَحَلَ اللّٰهُ
لَكَ مِنْ مَّا رَزَقَكَ وَهُوَ حَلٰلٌ
اِنَّكَ كُنْتَ
مُتَعَدِّیْنَ

غَفُورٌ رَحِيمٌ (تحریم - ۱) خوشی کی خاطر اپنے اوپر حرام کیوں

کرتا ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے

صحابہ میں بعض ایسے لوگ تھے جو عیسائی راہبوں کے اثر یا ذاتی میلان طبع کے سبب سے تجرؤ، ترکِ لذائذ اور ریاضاتِ شاق کی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے باز رکھا اور فرمایا کہ میں یہ شریعت لے کر نہیں آیا۔

قدامہ ابنِ مفلحون اور ان کے ایک رفیق نے دربارِ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ! ہم میں سے ایک نے عمر بھر مجرّد پہنے اور شادی نہ کرنے کا، اور دوسرے نے گوشت نہ کھانے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو دونوں باتیں کرتا ہوں۔ یہ سن کر دونوں صاحب اپنے ارادے سے باز رہے۔

(صحیح بخاری کتاب الصوم)

..... ایک دفعہ چند صحابہ نے ازواجِ مطہرات کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی دن رات کی عبادت و ریاضت کا حال دریافت کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات سوا عبادت کے اور کوئی کام نہ ہوگا۔ انہوں نے آپ کی عبادت کا حال سنا تو بولے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت؟ آپ تو معصوم ہیں۔ ان میں سے ایک صاحب نے کہا میں تو رات بھر نمازیں پڑھوں گا۔ دوسرے صاحب بولے میں عمر بھر رُزے رکھوں گا تیسرے صاحب نے اپنا ارادہ یہ ظاہر کیا کہ میں عمر بھر مجرّد ہوں گا۔ کبھی نکاح نہ کروں گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ گفتگو سن رہے تھے ان کو

خطاب کر کے فرمایا "خدا کی قسم میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں تاہم میں روزہ رکھتا ہوں۔ افطار بھی کرتا ہوں۔ راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں" اور سونا بھی ہوں اور عمدتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں جو میرے طریقہ پر نہیں چلتا وہ میری جماعت میں نہیں۔
(صحیح بخاری کتاب النکاح)

بعض صحابہ نے جو افلاس اور غربت کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے تھے اور ضبط نفس پر بھی قادر نہ تھے۔ چاہا کہ اپنا عضو قطع کرادیں۔ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رہبانیت کی اجازت چاہی تو آپ نے سخت برہمی ظاہر فرمائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص وغیرہ صحابہ کہتے ہیں اگر حضور اس کی اجازت دیتے تو بہت سے لوگ اس پر عمل کرنے کے لئے تیار تھے۔

(صحیح بخاری ابوداؤد کتاب النکاح)

ان واقعات پر چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے کس اہتمام کے ساتھ لوگوں کو عبادت کا صحیح مفہوم و مقصود بتلیم فرمایا۔۔۔۔۔ ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک شخص چپچلاتی

ہوتی دھوپ میں نیگے سر کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے اور اس کی یہ کیا حالت ہے لوگوں نے بتایا کہ اس کا نام ابواسرّیل ہے۔ اس نے نذرانی ہے کہ وہ کھڑا ہے گا بیٹھے گا نہیں۔ اور نہ سایہ میں آرام کرے گا۔ اور نہ بات کرے گا اور برابر روزے رکھے گا، آپ نے فرمایا کہ "اس سے کہو کہ باتیں کرے بیٹھے، سایہ میں آرام لے اور اپنا روزہ پورا کرے۔"

(صحیح بخاری، ابوداؤد، ابن ماجہ، کتاب الایمان والنفور)

مج میں دیکھا کہ ایک شخص اپنی ناک میں نیکیں ڈالے ہوئے ہے اور دوسرا اس کو جانور کی طرح اس کی نیکیں پکڑ کر کھینچ رہا ہے۔ آپ نے جان کر نیکیں کاٹ

دی اور فرمایا کہ "اگر ضرورت ہو تو ہاتھ پکڑ کر اس کو طواف کراؤ۔"

(صحیح بخاری ایمان و مذہب)

اس قسم کی غیر ضروری ریاضتوں کے متعلق عیسائی راہبوں کی ناگفتہ بہ حالت دیکھ کر آپ نے فرمایا۔

لَا تَشْدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا أَتَيْنَا بِالنَّاسِ إِلَى الْبَهْتِ لِئَلَّا يَكُونَ مِنَ الْفَاسِقِينَ
هَذَا مِنْ كَانِ قَبْلَكُمْ بَشَدِيدٍ هُمْ قَوْمٌ أَتَيْنَا بِالنَّاسِ إِلَى الْبَهْتِ هُمْ سَوَاءٌ أَوَّلًا
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَتَسْجُدُونَ بَقَايَاهُمْ سَوَاءٌ أَوَّلًا كِي بَقِيَةِ نَسْلِهِمْ آجِ بَقِيَةِ كَرِجِ
فِي الصَّوَامِعِ وَالِدِيَّاتِ
اور دیروں میں تم کو ملیں گی۔

رجع الفوائد بحوالہ مجملہ کبیر و اوسط اللطیفانی

الابوداؤد ص ۲۰۰ باب الاقتصاد فی الاعمال

خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے ان تمام غلط راہبانہ طریقوں کا اپنے ایک مختصر فقرہ سے ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا۔

لا ضرورة في الاسلام
اسلام میں راہبانیت نہیں۔

(سیرت پنجم ص ۱۰۰ مختصراً)

(الابوداؤد)

خطبات مذاہب میں تحریر فرماتے ہیں۔

”خدا کی عبادت ہر مذہب میں تھی۔ اور ہے۔ لیکن قدیم مذاہب میں ایک عام غلط فہمی پھیل گئی تھی۔ کہ عبادت کا مقصد جسم کو تکلیف دینا ہے یا دوسرے نفلوں میں یہ کہہ کر یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ جس قدر اس ظاہری جسم کو تکلیف دی جائے گی۔ اسی قدر روحانی ترقی ہوگی۔ اور دل کی اندرونی صفائی ہوگی اور پاک بڑھے گی۔“

عزت نشینی اور قطع علائق عباد نہیں

حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ ارقام فرماتے ہیں

”اکثر مذاہب نے دینداری اور خدا پرستی کا کمال یہ سمجھا تھا کہ انسان کسی غار، کھوہ یا جنگل میں بیٹھ جائے اور تمام دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرے، اسلام نے اُس کو عبادت کا صحیح طریقہ نہیں قرار دیا۔ عبادت درحقیقت خدا اور اُس کے بندوں کے حقوق کے ادا کرنے کا نام ہے اس بنا پر وہ شخص جو اپنے تمام ہم جنسوں سے الگ ہو کر ایک گوشہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ وہ درحقیقت اپنے جنس کے حقوق سے قاصر رہتا ہے۔ اس لئے وہ کسی تعریف کا مستحق نہیں۔ اسلام کا صحیح تخیل یہ ہے کہ انسان تعلقات کے ازدحام اور علائق کے مجرم میں گرفتار ہو کر

میں ہر ایک کے متعلق جو اس کا فرض ہے اسکو بخوبی ادا کرے جو شخص ان تعلقات و علائق اور حقوق و فرائض کے مجرم سے گھبرا کر کسی گوشہ و عافیت کو تلاش کرتا ہے۔ وہ دنیا کے کارزار کا نامور اور بزدل سپاہی ہے۔ اسلام اپنے پیروؤں کو جو انرو سپاہی دیکھنا چاہتا ہے۔ جو ان سب جھیلوں کو اٹھا کر بھی خدا کو نہ بھولیں، غرض اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم ترکِ فرض نہیں، بلکہ ادا کے فرض ہے۔ ترکِ عمل نہیں، بلکہ عمل، کچھ نہ کرنا نہیں بلکہ کرنا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ان صحابہ کو جو اہل وعیال اور دوست و احباب سب کو چھوڑ کر دن بھر روزہ رکھتے تھے اور راتوں کو عبادت کرتے تھے فرمایا "اے فلاں! تم ایسا نہ کرو کہ تم پر تمہاری بیوی بچوں کا بھی حق ہے تمہارے مہمان کا بھی حق ہے۔ تمہاری جان کا بھی حق ہے۔ تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے۔" اس سے ظاہر ہوا کہ اسلام کی نظر میں عبادت ان حقوق کو بجالانا ہے۔ ان حقوق کو ترک کر دینا نہیں چنانچہ ایک دفعہ کسی غزوہ میں ایک صحابی کا گدڑ ایک ایسے مقام پر پڑا جس میں موقع سے ایک غار تھا۔ قریب ہی پانی کا چشمہ بھی تھا اس پاس کچھ جنگل کی بوٹیاں بھی تھیں۔ ان کو عزت نشینی کے لئے یہ جگہ بہت پسند آتی خدمتِ بابرکت میں آکر عرض کی یا رسول اللہ مجھ کو ایک غار ہاتھ آگیا ہے۔ جہاں ضرورت کی سب چیزیں ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ وہاں گوشہ گیر ہو کر ترک دنیا کر لوں آپ نے فرمایا "تو یہودیت اور عیسائیت لے کر دنیا میں نہیں آیا ہوں میں آسان اور سہل اور روشن ابراہیمی مذہب لے کر آیا ہوں۔"

اسلام سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی کئی دن جا کر رہا کرتے تھے اور عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے لیکن جبکہ وحی کا پہلا پیام آپ کے پاس آیا اور دعوت و تبلیغ کا بار آپ کے مبارک کندھوں پر دکھایا گیا، شب و روز میں ات کی چند ساعتیں اور سال میں رمضان کے چند آخر دن گوشہ عزت اور نواہی تمہاتی میں بسر ہوتے تھے۔ ورنہ تمام دن پوری جماعت کے ساتھ خالق کی عبادت اور پھر مخلوق کی خدمت میں صرف ہوتے تھے اور یہی تمام خلفاء اور عام صحابہ کا طرز عمل رہا۔ اور یہی اسلام کی عملی اور سیدھی سادھی عبادت تھی۔

(سیرت النبی ص ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۸، ۱۷۰۹، ۱۷۱۰، ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴، ۱۷۱۵، ۱۷۱۶، ۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۷۲۴، ۱۷

ایک دوسری جگہ ”اخلاق و رہبانیت“ کے عنوان سے اس حقیقت کو اس طرح کھولا
 ”اخلاق در حقیقت انسانوں کے باہمی تعلقات میں خوش نیتی اور اچھائی
 برتنے کا نام ہے یا یوں کہتے۔ کہ ایک دوسرے پر جو انسانی فرائض عائد
 ہیں۔ ان کو ادا کرنے کو کہتے ہیں۔ اخلاق کی اس حقیقت ہی سے یہ واضح
 ہے۔ کہ اخلاق کے وجود کے لئے باہم انسانوں میں تعلقات اور وابستگی
 کا وجود ضروری ہے۔ جو رہبانیت، تجرد اور جوگی پن میں نہیں پائی جاتی ہے
 اسی لئے گوشہ نشینی، عزلت گزینی، خلق سے کم آمیزی، جماعت سے
 علیحدگی، اہل و عیال، عزیز و اقارب اور دوست و احباب کے تعلقات
 سے آزادی اخلاق کے استعمال کے موقع ہی کو کھودیتی ہے یا کم کر دیتی ہے
 اس مسئلہ پر بحث کی ضرورت اس لئے ہے کہ خلق سے قطع تعلق اور گوشہ نشینی
 نے مذہب میں اکثر نیکی اور دینداری کی بہترین شکل کی حیثیت حاصل کر لی ہے
 اسلام سے پہلے مذہب اور جوگی اسی اصول پر اپنی زندگی بسر کرتے تھے اور وہ
 خود اور ان کے عقیدت مند بھی اس کو ان کی انتہائی نیکیو کاری اور دینداری قرار
 دیتے تھے۔ لیکن حقیقتہً ان مذہبی افراد اور جماعتوں نے زیادہ تر اس پردہ اور
 حجاب کو اس لئے اختیار کیا۔ کہ اس سے ایک طرف اپنے کو عام نظروں سے چھپا کر
 بادشاہوں کی طرح اپنے رعب و اثر کو نمایاں کرنے اور اپنے کو بالاتر مہستی تصور
 کرانے میں مدد ملے اور دوسری طرف اپنی زندگی کو زیر پردہ رکھ کر جھوٹا تقدس اور
 جھوٹی دینداری کا ڈھونگ کھڑا کر سکیں۔ اور تیسری طرف اپنی اس عزت نشینی کے
 جھوٹے عذر کی بنا پر کسی ملامت کا نشانہ نہ بنے بغیر اہل و عیال، اعزہ و اقارب دست

واجب اور قوم و ملت کے فرائض و حقوق بجالانے کی تکلیف سے بچ جائیں
 اسی لئے اسلام نے اپنے اصول اخلاق میں راہبانہ، جوگیانہ اور مجردانہ زندگی کی
 ہمت افزائی نہیں کی ہے۔ نبوت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
 پوری ۲۳ برس کی زندگی اسی مجمع انسانی میں رہ کر اور تمام تر انسانی جدوجہد میں شریک
 ہو کر گزاری ہے۔ یہی طرز عمل خلفائے راشدین اور چند کے سوا تمام اکابر صحابہؓ
 کا تھا اور پورا قرآن پاک اسی انسانی جدوجہد اور انسانی مجمع کے ساتھ عمل صالح کی
 تعلیم سے بھرا ہوا ہے۔ تجرد، علیحدگی، خلوت نشینی، ترک عمل اور ترک جماعت
 کے لئے ایک اشارہ بھی پورے قرآن میں موجود نہیں ہے۔

یہ بالکل ظاہر ہے کہ جماعتی حقوق اور فرائض جماعتوں کے اندر ہی رہ کر
 ادا ہو سکتے ہیں۔ ان سے ہٹ کر نہیں۔ وہ لوگ جو آبادی سے دور کسی جنگل یا
 ویرانہ میں گوشہ گیر اور عزلت نشین ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں، کیا وہ جماعتی مشکلات
 کو حل کرتے ہیں؟ کیا وہ قوم کی اخلاقی نگرانی کا فرض انجام دیتے ہیں؟ کیا وہ
 غریبوں کا سہارا بنتے ہیں؟ کیا وہ اپنے دست و بازو سے اپنی روزی کھاتے
 ہیں؟ کیا وہ یتیموں کے سرپرست ہیں؟ کیا وہ خلق الہی کی کوئی خدمت کرتے
 ہیں؟ کیا وہ لوگوں کو گمراہی اور ضلالت سے بچاتے ہیں؟ کیا وہ تبلیغ و دعوت
 تعلیم و موعظت، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور جہاد جیسے فریضوں سے عہدہ
 برآ ہیں۔ حالانکہ اخلاقی عبادتوں کے یہی بہترین مواقع ہیں۔ اسی لئے اسلام کی
 نظر میں نجات طلبی کا عموماً یہ مستحسن طریقہ نہیں، قرآن پاک میں ہے۔

قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا (تحریم ۱) تم اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی
 آگ سے بچاؤ۔

یعنی انسان کا فرض اپنے ہی کو آگ سے بچانا نہیں۔ بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح طور سے تمام مسلمانوں کو خطا کر کے فرمایا کلامہ راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک دوسرے کا ذمہ دار اور نگران ہے اور اس سے اُس کی ذمہ داری اور نگرانی میں آئے ہوئے لوگوں کی نسبت پوچھا جائے گا۔

امیر اپنی رعیت کا چرواہا، مرد اپنے اہل و عیال کا رکھوالا اور ہیری اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے۔

(صیغہ بخاری ص ۳۳، کتاب النکاح)

جامعتی میسٹیں جب آتی ہیں۔ تو کنارہ گیر اشخاص کو بھی نہیں چھوڑتیں۔ یہ آگ اندر اور باہر سب کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے اس لئے وحی محمدی نے اس نکتہ کو علی الاعلان ظاہر کر دیا اور کہا۔

وَالْقَوَا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ
ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۚ (انفال - ۳) گنہگاروں ہی پر نہیں پڑے گا۔

بلکہ اس کی لپٹ گنہگار و بے گناہ سب تک پہنچے گی۔ کہ اگر جماعت اپنے تفسد کی مجرم ہوتی ہے تو کنارہ گیر اپنے تبلیغ کے فرض سے غافل ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اصحابِ بدت کے قصہ میں ان کنارہ گیر اور فرض تبلیغ سے بے پرواہ رہنے والے اشخاص کو بھی گنہگاروں ہی میں شامل کیا ہے۔

دنیا در حقیقت جدوجہد اور دار و گیر کا ایک میدان ہے جس میں تمام انسان باہمی معاونت سے اپنا اپنا راستہ طے کر رہے ہیں۔ راستہ میں سب لوگوں کے ساتھ

چلنے میں یقیناً بہت تکلیفیں ہیں۔ ہر ایک کو دوسرے کی تکلیف و آرام کا خیال
و لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے وہ شخص جو ان جماعتی مشکلات سے گھبرا کر الگ
ہوجاتا ہے اور صرف اپنا بوجھ اپنے کندھے پر رکھ کر چل کھڑا ہوتا ہے۔ دنیا
کے معرکہ کا ایک نامرد سپاہی ہے۔ یہی قبی نے شعب الایمان میں اور ترمذی
نے جامع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے۔

ان المسلم الذی یخاط الناس و وہ مسلمان جو لوگوں میں مل جل کر رہتا ہے
یصبر علی اذا هم افضل من اور ان کی تکلیف دہی پر صبر کرتا ہے
الذی لا یخاط الناس و لا اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے نہیں
یصبر علی اذا هم ملنا۔ اور ان کی تکلیف دہی پر صبر نہیں کرتا

(شعب الایمان و جامع ترمذی کتاب الزہد) (سیرت النبی ﷺ ج ۴ ص ۶۹۷)

اس حقیقت کی وضاحت اپنے ایک خطبہ میں فرماتے ہیں :-

اسلام کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ وہ ہمارے تمام کاموں کو عبادت بنانا
چاہتا ہے۔ اسلام کے متعلق یہ سمجھنا کہ صرف مسجد میں محدود ہے۔ صبح نہیں ،
اسلام تو جس طرح مسجد میں ہے۔ اسی طرح معرکہ کارزار میں، اسی طرح بازار میں
اسی طرح دفتر میں اور اسی طرح کارخانہ میں، ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں
ہے۔ جسے ہم اسلام سے باہر سمجھ سکیں۔ یہ دین و دنیا کی تفریق ہی غلط ہے
جس طرح مسجد میں نماز پڑھنا عبادت، اسی طرح دفتر میں خلوص نیت سے کھجور
کے کسی کام کو انجام دینا بھی عبادت ہے۔ ایک مسلمان اسلامی حکومت کا عامل
ہو کر اپنی دیانت اور امانت کو قائم رکھ کر ہر وقت ہی عبادت میں رہ سکتا ہے

بشرطیکہ اس کی نیت میں اغلاط ہو۔ ایک مجاہد سرحد پر پہرہ دے کر اسی طرح ثواب حاصل کر سکتا ہے، جس طرح ایک نمازی نفل پڑھ کر، بلکہ بعض اوقات مجاہد اس نفل پڑھنے والے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ عبادت صرف نماز روزہ ہی نہیں بلکہ اللہ ہی کی رضا جوئی کے لئے جملہ خدمات کو انجام دینا عبادت ہے۔ اسلام تو مسلمان کو ہر وقت عبادت کے اندر ہی رکھنا چاہتا ہے۔ اس دین سے زیادہ محبوب و محترم کون سا دین ہو سکتا ہے۔ جو اپنے پیروؤں کی پوری زندگی کو عبادت گزار زندگی بنانا چاہتا ہے۔ اور اپنے پاس ان کی زندگی کے سارے مسائل کے لئے قابل ہدایت روشنی رکھتا ہو۔

(خطبہ اسلامی حکومت کے عاملین۔ ماہنامہ مستقبل ۱۹۵۲ء)

ایک دوسری جگہ مزید تشریح فرماتے ہیں:-

”اس مفہوم کو ہم دوسری عبارت میں یوں ادا کر سکتے ہیں کہ پہلے عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ عبادت صرف چند ان مخصوص اعمال کا نام ہے جن کو انسان خدا کے لئے کرتا ہے۔ مثلاً نماز، دعا، قربانی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے اس تنگ دائرہ کو بید وسیع کر دیا۔ اس تعلیم کی رو سے، ہر ایک وہ نیک کام جو خاص خدا کے لئے اور اس کی مخلوقات کے فائدہ کے لئے ہو اور جس کو صرف خدا کی خوشنودی کے حصول کے لئے کیا جاتے عبادت ہے۔ اسلام میں خدا کے لئے کسی کام کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کام خواہ خدا کی بڑائی اور پاکی کے لئے ہو، یا کسی انسان یا حیوان کے فائدہ کے لئے ہو۔ لیکن اس کام کرنے سے اس کام کے کرنے والے کا مقصود، نمائش، دکھاوا، حصول شہرت یا

دوسروں کو احسان مند بنانا وغیرہ کوئی دنیاوی اور مادی غرض نہ ہو، بلکہ محض خدا کی محبت، خوشنودی اور رضامندی ہو۔

اس تشریح کی رو سے وہ عظیم الشان تفرقہ جو دین اور دنیا کے نام سے مذاہب نے قائم کر رکھا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے اس کو دفعۃً مٹا دیا۔ دین اور دنیا کی حیثیت اسلام میں دو حریف کی نہیں رہتی بلکہ دو دوست کی ہو جاتی ہے۔ دنیا کے وہ تمام کام جن کو دوسرے مذاہب کا کام کہتے ہیں۔ اسلام کی نظر میں اگر وہ کام اسی طرح کئے جاتیں۔ لیکن ان کی غرض و غایت کوئی مادی خود غرضی و دلتاش نہ ہو۔ بلکہ خدا کی رضا اور اس کے احکام کی اطاعت ہو۔ تو وہ دنیا کے نہیں دین کے کام ہیں۔ اس لئے دین اور دنیا کے کاموں میں کام کا تفرقہ نہیں، بلکہ غرض و غایت اور نیت کا تفرقہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جو دن رات خدا کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے کہ اس کو آرام دو۔ تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے کہ اس کو کچھ دیر سونے دو۔ تمہاری بیوی کا بھی حق ہے کہ اس کی تسلی کرو۔ اور تمہارے مہمان کا بھی حق ہے کہ اس کی خدمت کے لئے کچھ وقت نکالو۔ غرض ان حقوق کو بھی ادا کرنا، خدا کے احکام کی اطاعت اور اس کی عبادت ہے۔ چنانچہ پاک روزی کھانا اور اس کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ اٰسَآئِ اٰمَانِ وَالْوَاہِمِ نَہْ جَوْنَمَ کُوْپَاکِ اُوْ
مَا رَزَقْتُمْ وَاَشْكُرُوْا لِلّٰہِ اِنْ کُنْتُمْ سَہْری چمیزیں روزی کی ہیں۔ ان کو کھاؤ اُو
اٰیَا تَتَّبِعُوْنَ (بقرہ ۲۲) خدا کا شکر ادا کرو، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو

اس آیت سے معلوم ہوا کہ پاک روزی ڈھونڈنا اور کھانا اور اس پر خدا کا
 شکر ادا کرنا عبادت ہے ایک اور آیت میں توکل یعنی کاموں کے لئے کوشش
 کر کے نتیجہ کو خدا پر سپرد کر دینا بھی عبادت قرار دیا گیا ہے، فرمایا۔
 فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ (ہود - ۱۰) اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو۔
 اس طرح شکلات میں صبر و استقلال بھی عبادت ہے، فرمایا۔

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ اس کی عبادت کر اور صبر کر
 کسی شکستہ دل سے اس کی تسکین و تشریف کی بات کرنا، اور کسی گنہگار کو
 معاف کرنا بھی عبادت ہے۔ ارشاد ہے

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ اُجِبَتْ اِذْنِي (بقرة: ۳۶) خیرات بہتر ہے جس کے پیچھے تانا ہو۔
 اس آیت پاک کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں
 فرمائی ہے۔

كُلٌّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٍ (بخاری کتاب الادب) ہر نیکی کا کام خیرات ہے۔
 تَبَسُّمٌ فِي وَجْهِ احَدِكُمْ صَدَقَةٌ تمہارا کسی بھائی کو دیکھ کر مسکھانا بھی خیرات ہے،
 وَاِمَاطَةُ الْاِذْنِ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ راستہ سے کچی تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی خیرات ہے
 غریب اور بیوہ کی مدد بھی عبادت بلکہ بہت سی عبادتوں سے بڑھ کر ہے، فرمایا۔
 اساعی علی الامامۃ والمسکین بیوہ اور غریب کے لئے کوشش کرنے
 کالمجاهد فی سبیل اللہ و دالے کام تیرہ خدا کی اہل جہاد کو نوالے کے
 کالذی یصوم النہار ویقوم لیلہ برابر ہے اور اس کے برابر ہے جو دن بھر روزہ رکھتا ہے
 (بخاری - ادب) اور ات بھر نماز پڑھتا ہے۔

ہم لوگوں کے درمیان سے بغض و فساد کے اسباب دور کرنا اور محبت پھیلانا
ایسی عبادت ہے جس کا درجہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر ہے۔
آپ نے ایک دن صحابہ سے فرمایا:-

الاخبرکم بافضل من درجۃ کیا میں تم کو روزہ، نماز اور زکوٰۃ سے
الصیام والصلوۃ والصدقۃ بھی بڑھ کر درجہ کی چیز بتاؤں۔
صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ارشاد فرمائیے، فرمایا:-

اصلاح ذات البین (سنن ابی داؤد ج ۱) وہ آپس کے تعلقات کا درست کرنا ہے
..... اس موثر طریقہ ادا کرنے خدا شناسی اور خدا آگاہی کے سکنے

تو بر تو پر دے چاک کھرنے اور دکھا دیا کہ خدا کی عبادت اور اس کی خوشنودی
کے کیا کیا طریقے ہیں؟ حضرت سعد جو چاہتے تھے کہ اپنی کل دولت خدا کی
راہ میں دیدیں، آپ نے انہیں بتایا کہ اے سعد! جو کچھ اس نیت سے خرچ کرو
کہ اس سے خداوند تعالیٰ کی ذات مطلوب ہے اس کا تم کو ثواب ملے گا۔ یہاں تک
کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں بھی دو۔ اس کا ثواب ہے (ادب المفرد باب یوجز علی من شئ)
ابو مسعود انصاریؓ سے ارشاد فرمایا:- ”مسلمان اگر ثواب کی نیت سے اپنی بیوی کا نفقہ
پورا کرے تو وہ بھی صدقہ ہے (صحیح بخاری کتاب نفقات)

غریب و نادار صحابہ نے دربار رسالت میں ایک دن شکایت کی کہ یا رسول اللہ
دولت مند لوگ ثواب میں بڑھ گئے۔ ہماری طرح وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ وہ بھی
روزہ رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ وہ مالی عبادت بھی بجالاتے ہیں۔ جو ہم نہیں بجالا سکتے
فرمایا۔ کیا تم کو اللہ نے وہ دولت نہیں دی ہے جس کو صدقہ کر سکو، تمہارا سچا اللہ

اور بحمد اللہ جہنا بھی صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ جو کوئی اپنی نفسانی خواہش کو جائز طریقہ سے پورا کرتا ہے۔ وہ بھی ثواب کا کام کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اپنی نفسانی غرض کے لئے یہ کرتا ہے؟ فرمایا کہ اگر وہ ناجائز طریقہ سے اپنی ہوس پورا کرنا تو کیا اس کو گناہ نہ ہوتا؟ پھر اس کو جائز طریقہ سے پورا کرنے کا ثواب کیوں نہ ملے گا؟

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے اندازہ ہوگا کہ حسن عمل ثواب اور عبادت کے مفہوم میں اسلام نے کتنی وسعت پیدا کر دی ہے۔ اور کتنی قہر تو انسانی غلطیوں کا ازالہ کیا ہے۔ اس تشریح کے بعد روشن ہو جائے گا۔ کہ وحی محمدیؐ نے بالکل صحیح طور سے خلقت انسانی کی غرض و غایت عبادت الہی قرار دی ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (ذاریت - ۳) پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت پاک میں عبادت کا وہ تنگ مفہوم نہیں ہے۔ جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ وہ تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں تک وسیع ہے۔ جن کے کرنے کا مقصد خدا کے سامنے اپنی نمدگی کا اظہار، اس کی اطاعت اور اس کی خوشنودی کی طلب ہو۔ اس وسعت کے انداز ان کی پوری زندگی کے کام داخل ہیں۔ جن کے بحسن و خوبی انجام دینے کے لئے اس کی خلقت ہوئی ہے۔ یہ روحانیت کا وہ راز ہے۔ جو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے دنیا کو معلوم ہوا۔

اسلام اس لئے آیا ہے کہ اپنے پیروؤں کے پاؤں کے نیچے دونوں
 جہانوں کی بادشاہیاں رکھ دے اور یہ اس وقت ممکن ہے۔ جب عبادات کے
 مفہوم کو اس وسعت کے ساتھ سمجھا جائے۔ جو اسلام کا منشا ہے اور اسی وسعت
 کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے جو اسلام کا مطالبہ ہے

ص ۴۸ تا ۵۵
 (سیرت النبی جلد پنجم)

خاص افراد کو مخصوص حالات میں عزت نشینی اور جماعت سے علیحدگی کی اجازت

گذر چکا۔ کہ یہ اسلام ہی کا امتیاز ہے۔ کہ وہ اپنے پیروں کو کارزارِ حیات کا جو اندوہنا ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ جو زندگی کے ہنگاموں میں رہ کر خالق سے غافل نہ ہوں۔ جو غلوں میں الجھ کر مالک کے احکام کے پابند ہو جن کی ہر حرکت الہی رنگ میں نکھر چکی ہو۔ اور دنیا کی کوئی رنگینی انہیں اپنے میں جذب نہ کر سکے۔ جو معاش کے جھیسوں میں رہتے ہوئے معاویہ کی ذمہ داریوں سے غفلت نہ برتیں جو ہر نعمت سے مستفید ہوں۔ لیکن منعم کو کسی حال میں نہ بھولیں جو تجارت کی منڈیوں، زراعتی کھیتوں، صنعتی کارخانوں، مجاہد کے ہنگاموں، جنگ کے میدانوں اور رزم و بزم کی گاہی میں محبوبِ حقیقی میں شاغل رہ کر اس کی مرضیات کے مطابق اوقات گزارنے والے ہوں۔ زن و فرزند، عزیز و اقارب، تخت و سلطنت، فقر و توہمگری، کوئی چیز ان کے قلب کی پہنائیوں پر نہ چھاسکے۔ بلکہ ہر حال و ہر مکان میں وہ اپنے عزیز و اقارب میں ملنے کی رہنا کے جویا، اس کے احکام کے متلاشی اور متبع ہوں اور زندگی کے ہر میدان میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ ان کے تہ متعل راہ اور قندیل ہدایت ہو۔ اسلام کی یہی اصل تعلیم و نظریہ اور بنی آدم کی سیر سلوک کا

یہی محمدی جادو ہے لیکن اسلام نے ایک دائمی، عالمگیر حقیقت پسندانہ دین اور عملی اور ہمہ گیر طریقہ حیات و مذہب ہونے کی بنا پر بعض خاص مواقع پر خصوصی اشخاص کو ہنگامی حالات کی بنا پر گوشہ گیری اور عزت نشینی کی بھی خصوصی احکام کے تحت اجازت دی ہے۔ جو کہ اسلام کے حکیمانہ طرز فکر اور حقیقت پسندانہ اصول و نظر کی دلیل و نشانی ہے۔ لیکن یہ وضاحت ذہن میں رہے کہ اسلام کا اصل طریق یہ نہیں بلکہ خصوصی حالات و عوارض کی بنا پر یہ اجازت دی گئی ہے۔ بہر حال حضرت ایشعہ الام قدس سرہ عزت نشینی کے متعلق ارقام فرماتے ہیں۔

”اسلام میں گوشہ گیری اور عزت نشینی کی اجازت صرف دو موقعوں پر ہے۔ ایک اس شخص کے لئے جس میں فطرۃ بدی ہے جس کی سرشت دوسروں کو نفع پہنچانا نہیں بلکہ تکلیف دینا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برائی سے بچنے کی تدبیر یہ بتائی ہے کہ وہ لوگوں سے قطع تعلق کرے، صبح بخاری میں ہے کہ ایک بدو نے آنکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے بہتر شخص کون ہے، فرمایا ایک تو وہ جو اپنی جان و مال کو خدا کے راستہ میں قربان کر رہا ہے دوسرے وہ جو کسی گھائی میں بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنے لے (صحیح بخاری کتاب الادب باب الخیرۃ من غلظ العود)

اس تعلیم نبوی نے انسانوں کی دو قسمیں کر دیں۔ ایک وہ جن کو خلق اللہ کی ہدایت اور فطری توفیق ملی ہے تو ان پر یہ فرض ہے کہ وہ جمع اور ہجوم میں رہ کر ان کی

بھلائی کا فرض انجام دیں۔ یہاں تک کہ اس ۱۷ھ میں ان کی دولت بھی خرچ ہو جاتے اور ان کی جان بھی کام آجاتے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن میں طبعاً مردم آزاری ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کا مادہ ہے۔ ان کی اخلاقی اور روحانی اصلاح اسی میں ہے کہ وہ اپنے کو جمع سے الگ رکھ کر خدا کی عبادت میں اپنا وقت صرف کریں تاکہ وہ گناہ کے بار سے اور لوگ ان کے آزار سے محفوظ رہیں۔

دوسرا موقع جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت نشینی کی اجازت لی ہے وہ ہے جب جمع و آبادی یا قوم و ملک میں فتنہ و فساد کا بازار اس طرح گرم ہو کہ وہ اس کی روک تھام سے عاجز اور اس کی اصلاح سے قاصر ہو تو ایسے موقع پر اس کے لئے پسندیدہ یہی ہے کہ وہ جماعت سے ہٹ کر گوشہ گیر ہو جائے چنانچہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ”ایک ایسا زمانہ تو گوں پر آئے گا جس میں ایک مسلمان کی بہترین دولت بھری ہوگی۔ جس کو لے کر وہ بارش کی جگہوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں کو تلاش کرے گا۔ تاکہ وہ اپنے دین و ایمان کو قتلوں سے بچا سکے،

(صحیح بخاری کتاب الادب باب الفطنة راحة من خلاط السوء)

گوشہ گیری اور عزت کہ یہ دو مواقع بھی درحقیقت نہایت صحیح اصول پر مبنی ہیں۔ پہلے موقع میں ایسے فرد کا جس سے جماعت اور مخلوق کو فائدے کے بجائے نقصان کا اندیشہ ہوا الگ رہنا، جماعت اور فردوں کے لئے فائدہ مند ہے اور دوسرے موقع پر جب کہ جماعت کا نظام ابتر ہو گیا، بیچو اور کوئی فرد جو بجائے خود نیک اور سعید ہو لیکن اپنی کمزوری کے باعث وہ اس جماعت کی اصلاح پر قادر نہ ہو۔ تو اس کے لئے جماعت کے دائرہ اثر سے اپنے کو باہر رکھ کر ہی اپنی نیکی

اور سعادت کی تکمیل مناسب ہے" (سیرت ابنی نبیؐ ج ۲ ص ۲۵۱ حاشیہ)

ایک دوسرے مقام پر تحریر فرماتے ہیں :-

گوشہ گیری اور جماعت سے علیحدگی کی اجازت اسلام نے صرف ایک ہی موقع پر دی ہے کہ جماعت کا قوام اتنا بگڑ جائے کہ ان کا کوئی مرکزی نظام باقی نہ رہے اور فتنہ و فساد کے شعلے اتنے بھڑک چکے ہوں کہ ان کا بھانا قابو سے باہر جائے تو ایسے وقت میں وہ اشخاص جو اس فساد کو روکنے اور اس آگ کو بجھانے کی طاقت اپنے میں نہ پاتیں۔ وہ مجمع سے الگ ہو جائیں۔ فتنہ میں عزالت نشینی کی حدیثیں اسی موقع سے تعلق رکھتی ہیں۔ ورنہ ہر قوی ہمت مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس حالت میں تبلیغ اور امر بالمعروف کے فرض کو ادا کر کے جماعت کے بچانے میں پوری کوشش صرف کرے۔ یہی وہ نمونہ ہے جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی پیش کیا اور تمام بڑے بڑے صحابہ نے اپنے اپنے دائرہ میں اسی کی پیروی کی۔

(سیرت ابنی نبیؐ ج ۲ ص ۲۵۱ حاشیہ)

عزالت نشینی اور خلق سے گوشہ گیری نہ صحابہ کرام کا شعار تھی۔ نہ صوفیہ

عزالت نشینی طریقہ صحابہ و صوفیہ نہیں

صافیہ کا عمومی طریق چنانچہ حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :-

"یہ اسلامی تعلیمات ہی کی برکت تھی کہ صحابہ کرام جو اس کے سوا سب

کچھ بھول گئے تھے اور اس کی ادھیں ہر چیز قربان کرنے کو تیار تھے

جو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر حال میں اس کی

یادیں سیرت و سرشار تھے۔"

يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى وَتَقْوَدَا
وَعَلَىٰ جَبْوَہِہِمْ (ال عمران - ۲۰) یاد کرتے ہیں۔ وہ خدا کو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے

اس سرمستی و سرشاری میں بھی انہوں نے جنگلوں میں راہ بیابان زندگی بسر نہیں کی۔ دولت مندوں کی بھیک کو اپنا سہارا نہیں بنایا۔ دنیا کی کش مکش سے نجات حاصل کرنے کے لئے بزدلانہ گوشہ نشینی کو تقدس کا نام دے کر اختیار نہیں کیا بلکہ فرائض کی ادائیگی اور اس راہ میں جدوجہد اور سعی و کوشش کو اپنا مذہب سمجھا اور خدا کا حکم جان کر اس کو پوری مستعدی کے ساتھ بجالاتے اور ان تمام ہنگاموں کے ساتھ دل کا معاملہ دلدار ازل کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھا۔ خدا نے ان کی مدح کی

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا

وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت

بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (نور - ۴)

خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی (تیسرا ہی مقام ۴)

”بعض صاحبوں کو خانقاہ نشینوں کے موجودہ طرز سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ان خالصانِ حق کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے۔ حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ ان بزرگوں کی سیرتوں اور مذکوروں کو کھول کر پڑھیں۔ تو معلوم ہوگا کہ کہاں کے رہنے والے تھے۔ کہاں فیض پایا اور جو پایا۔ اس کو کہاں کہاں بانٹا اور کہاں جا کر زیر زمین آرام کیا اور یہ اس وقت کیا جب دنیا دیلوں، لادیلوں، موٹروں اور سفروں کے دھڑک سامانِ راحت سے محروم تھی۔ معین الدین چشتیؒ؟ سیستان میں پیدا ہوئے، چشت واقع افغانستان سے دوست پائی اور صاحبِ تانہ کے کفرستان میں آکر حق کی روشنی بھیلانی فرید شکر گنجِ سندھ کے کناؤں سے دہلی تک اور دہلی سے پنجاب تک آئے گئے اور ان کے مریدوں و مریدیوں میں حضرت نظام الدین سلطان الاولیاءؒ اور

پھر ان کے خلفاء کے احوال اور ان کے سفر کے مقامات اور ان کے مزارات کی حالتے وقوع کو دیکھتے کہ وہ کہاں کہاں ہیں کوئی دکن میں ہے کوئی مالوہ میں ہے کوئی بنگال میں ہے کوئی صوبجات متحدہ میں ہے۔

(مقدمہ سورخ مولینا الیکس^م)

ان طویل اقتباسات و مباحث کا مقصد و خلاصہ یہ ہے کہ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام میں کسی ایسے سلوک و تقصوت کی گنجائش نہیں جو زندگی سے فرار و گریز، ترک دنیا، تجرد و عزت نشینی، جسمانی اذیت، تعطل اور دین و دنیا کی تفریق کے رہبانی و غیر اسلامی نظریات کا حامل و داعی ہو۔ حضرت سلیمان قدس سرہ کے نزدیک سلوک ایک پیہم مجاہدہ ہے جو اس زندگی گاہ حیات کے ہر پہاڑی کے لئے مقدر کیا گیا ہے کہ وہ اس آزمائش کدو عالم میں رہ کر اس کے پُر فریب مناظر میں الجھ کر حزن ازل کی کیفیت انگیزوں کو نہ بھولے، فانی میں پھنس کر باقی سے ہٹا نہیں بند نہ کرے، دنیا کی لذتیں اس کے کام و دہن کو لڑا نہ عقبی سے اول مخلوق کا تعلق خالق کے لطف و محبت سے بے بہرہ نہ کرے۔ زن و اولاد کی الفت، زر و جواہر کی دلچسپی، زخارف وینہوی کا اہنماک تجارت و ذراعت کی مصروفیت، صنعت و حرفت کی شغولیت اسے مالک حقیقی سے غافل نہ کر دے وہ ان تمام اشیاء کو برتے لیکن ہر لغزش گاہ سے مردانہ وار گزر جاتے، باہمہ ہمت اس کا حال ہو اور خلوت و راجحہ اس کی کیفیت، ہر مقام و محل، ہر سفر و عمل کے وقت باطل خواہشات، ناجائز اعمال اور اتباع ہوسلی سے بچے، ارشاد ہے: اپنی کی جستجو، اچھے اعمال کی پابندی اور خیر میں ساقبت کرے، حق و باطل، خیر و

شر، نیکی و بدی میں تمیز اس کا معمول ہو اور اتباع نبوی کمال تقویٰ اس کا شعار
 تاکہ اس کے فطری خواہر چکیں۔ اس کی پوشیدہ صلاحیتیں اُجاگر ہوں۔ اور وہ صفاتِ
 الہیہ کا مظہر بن کر خلافتِ خداوندی اور حیاتِ طیبہ کا سزاوار ٹھہرے۔ اور
 اِبتلائے کی اس گھاٹی (دنیا) کو کامیابی سے پار کر کے رضائے الہی، قربِ بآنی
 اور نعمائے جنت سے نوازا جائے، وَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

زندگی اچن آراہ و نگہدار خود است

اے کہ در قافلہ بے ہم شوباعمر رو

دُنیا یا مزرعہ آخرت

دُنیا مقصود نہیں بلکہ اسکی حیثیت آخر کی کھیتی کی ہے

عزت نشینی و قطع علائق سے پرہیز اور دین و دنیا کی وحدت کا ہرگز یہ مدعا نہیں کہ دنیا کو کسی درجہ میں بھی مطلوب بنا کر زخارف دنیوی کو اپنے دل میں بسالیا جائے، کہ اسلام میں جس دنیا کی مذمت ہے اور جسے دنیا کہہ کر پکارا جاتا ہے وہ زندگی کا وہ نظریہ و چلن ہے کہ انسان ذات الہی سے قطعاً ہموک اسی دنیاوی زندگی کی زیب و زینت کو مدعا و مقصد بنا کر ہمہ تن۔ اسی میں مشغول ہو جاتے اور احکام الہی اور سنن نبویہ کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ دنیا ہی اس کا کعبہ مقصود ہو۔ اور یہاں کا چین و آرام اس کی زندگی کا مقصد ہے

اہل دنیا کا فران مطلق اند

ہر زمان در جہتی جہتی در بق بق اند (رومی)

ظاہر ہے کہ اسی دنیا یا زندگی کی گنجائش ایک الہی دین و آسمانی مذہب میں کیسے ہو سکتی ہے۔ اسی بنا پر عارفِ رومی نے اس کو بیہ دنیا، کی مذمت کرتے ہوئے کہا۔

ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوس ایں خیال است و محال است بخون

اس کے برعکس اسلام دنیا کے ہر اس حصول و استعمال قول و عمل کو سرے سے دنیا کہتا ہی نہیں، جو رضائے الہی کے لئے حدود و احکام ربانی کی پابندی و تحت میں ہو۔ دنیا اور اس کے حصول و استعمال کے وہ جملہ طریقے جو احکام الہی اور سنت بنویہ کے مطابق ہیں۔ سراسر دین اور عین مطلوب ہیں وہ دنیا ہے ہی نہیں بلکہ دنیا کو دنیا کے لئے چاہنا حرام اور اس کا احکام ربانی کے مطابق اور رضائے حق کے لئے استعمال و حصول عین دین ہے۔

پسیت دنیا از خدا غافل شدن

نے قماش و نقرہ و فرزند و زن

بات یہ ہے کہ اس دنیا کا قیام و بقا ایک خاص مقصد کی تحت میں ہوا ہے اور وہ مقصد ہے انسانوں کا اس ابتلا کی گھاٹی تو اس طرح پار کر لینا کہ یہاں کی زندگی اور اس کے مناظر و وقائع احوال اعمال، معاملات و تعلقات سب انسان کے لئے معرفت و رضائے الہی کا زینہ بن جائے اور اس کی زندگی اس پنج سے گزرے کہ یہاں کا ایک ایک عمل اس کی آنے والی زندگی کو بناوے اور یہاں کی نیکیوں بھلائیوں اور احکام الہی کی پابندی کے پھل وہ نعمتے جنت و رضوان الہی کی صوٹ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے پاسکے۔ اس لئے اس آتی جاتی زندگی کو ایک آنی و فانی، گذر جانے والا وقفہ قرار دیا گیا۔ اور اس زندگی کا جملہ خاکِ آخرت کے منافع و مضار، عقبی کی مصلحتوں اور تفاضلوں کو سامنے رکھ کر بنایا گیا کہ آخرت منزل و مقصد ہے اور دنیا محض چند روزہ رہگذر و ذریعہ ہے۔ اس الہی خاک میں ضمنا و ذیلاً تمام دنیاوی اجتماعی و انفرادی منافع اور ضرورتیں آجاتی ہیں

بلکہ اس خاک اور طریقہ حیات میں دنیاوی منافع خود بخود اس طرح آجاتے ہیں۔ جیسے گندم بونے والے کے لئے بھوسا ذیلاً آہی جاتا ہے۔ اس لئے آخرت کا یہ گھر وندا تا متر آخرت کی بنیاد پر استوار کیا گیا ہے۔ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔

”کیونکہ موجودہ دنیا کے تمام اعمال اور ان کے نتائج کی اصلی اور دائمی بنیاد اسی آئندہ دنیا کے گھر پر قائم ہے۔ اگر یہ بنیاد متزلزل ہو جائے تو اعمال انسانی کے نتائج کا ریشہ ریشہ بنیخ و بن سے اکھڑ پڑے اس لئے تمام مذاہب نے کسی نہ کسی رنگ اور کسی نہ کسی اصطلاح میں دوسری زندگی کو متفقاً تسلیم کیا ہے۔“

(سیرت ابنی مسیحؑ)

دنیا میں ایمان و اعمال صالحہ کے جو درخت لگاتے جاتے گئے۔ انہیں کا میٹھا پھل اور کفر اور بُرے اعمال کا کڑوا پھل آخرت میں انسان پائے گا۔ گو یہ دنیا آخرت کے لئے کہیتی ہے اور آخرت اس کے ثمرات اور پھل پلنے کا مقام اس لئے حیات دنیا کا ہر قدم آخرت کے نتائج کو سامنے رکھ کر اٹھایا جائے گا اور یہاں کی ہر حرکت سکون آخرت کی زندگی کے منافع و مضام کی حامل ہوگی۔ بقول حضرت والا قدس سرہ ”اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ یہ دنیا اس آئندہ دنیا کی خریداری کا بازار ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِمَا لَکُمْ مِنَ الْحَيٰۃِ“

۱۴۶
 رضائے الہی کے باغستان کی جس کا دوسرا نام جنت ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ
 اکبر کی قیمت کتنی ارزاں اور سستی بتائی گئی ہے۔ جہاں دمال کی بازی،
 قیمتِ خود ہر دو عالم گفتمہ نرغ بالا کن کہ ارزانی ہنوز
 یہ دنیا اس لئے دی گئی کہ یہاں رہ کر اس دنیا کا سودا کیجئے۔ مثلاً آپ جس طرح
 افیقہ اور برائیں ہو کر رائیہ کو آباد کرتے ہیں۔ اسی طرح اس دنیا میں سودا کر کے
 آخرت کی آبادی کی فکر میں رہیں۔ اس دنیا میں رہ کر اور اس دنیا کے کاروبار کو اللہ تعالیٰ
 کے احکام کے مطابق انجام دے کر اور خواہشات دنیا سے بیکر اطاعت الہی کی
 تعمیل کر کے معرفت الہی اور رضائے الہی کی جو سرفرازی پائیں تو یہ وہی مجاہد ہے
 جو آدمؑ اور بنی آدم کیلئے مخصوص ہوا ہے۔ اور جو فرشتوں کی حدود سے خارج ہے۔
 آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں،

” سارا عالم آفتاب سے لے کر زمین تک قلیوں کی طرح کام میں لگا ہوا
 ہے۔ تاکہ آدم کے بچوں کو جو اس فیض عام کے دسترخوان پر مہمان ہیں۔
 کھانے کو روٹی اور پینے کو پانی اور پہننے کو کپڑے اور سایہ کرنے کو گھر
 ملیں، یہی چاروں چیزیں انسان کی اصلی ضرورتیں ہیں۔ آدمؑ کی جنت کی تعریف
 یہ فرمائی گئی تھی۔

اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجْمُوْعَ فِيْهَا
 وَ لَا تُعْرٰى وَ اَنَّكَ لَا تَظْمِئُ
 فِيْهَا وَ لَا تَصْحٰى
 ہماری دنیاوی جنت یہی ہے
 جہاں بھوک، پیاس اور دھوپ
 اور برہنگی سے بچاؤ ہو۔

انہی چیزوں کے مہیا کرنے کیلئے سارا عالم حکمران رہا اور گردش

کر رہا ہے۔ اور اس سامان کے ہاتھ آنے کی غرض یہ تھی، کہ انسان اپنی بقا کو مدت متعینہ تک محفوظ رکھے۔ اور اس میں اپنے میزبان خلاق عالم کے شکر و طاعت کا فرض بجالائے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ
إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

ہم نے جن د انس کو اپنی طاعت
و معرفت کیلئے پیدا کیا ہے۔

غرض سارا سامان انسان کی محدود بقا کے لئے ہے۔ اور انسان خود اللہ تعالیٰ کی طاعت کیلئے بنا ہے۔ یہی مفہوم خطبوں میں ہم کو ان الفاظ میں سنایا جاتا ہے

ان الدنيا خلقت لكم وانكم
خلقتم للآخرة

دنیا تمہارے لئے اور تم آخرت
کیلئے بنے ہو

..... انسان کے جسم کے مقابلے میں دنیا کی وسعت و عظمت میں کوئی شبہ نہیں لیکن اس سارے نظام عالم میں سب ہی عقل و معرفت، ہوش و رائے، علم احساس اور مقصد ارادہ کی سب بڑی نعمت سے محرم ہیں اور صرف یہی چھوٹ والا ایک انسان اس سے سرفراز کیا گیا ہے۔ اسلئے تکلیف و شریعت اور بالا ارادہ طاعت کا وہی ذمہ دار بنایا گیا ہے۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ
مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ
إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

ہم نے اپنی امانت آسمانوں پر،
زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کی،
تو سب نے اسکے اٹھانے سے
انکار کیا۔ اور ڈر گئے۔ اور
انسان نے اٹھالیا۔ وہ ظالم و
جاہل تھا۔

اب یہیں سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ انسانوں کو بارگاہ الہی سے جو کچھ خاص چیزیں ملی ہیں وہ اس کی اپنی نہیں بلکہ بطور امانت اس کو بضرورت اور مصتفاً سپرد ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر کے اور اسماہ صفات و خواص کا علم عطا فرما کر اس کو اپنی بقا کی بہم رسانی کا سامان بخشا۔ لیکن خود اس کی حیثیت ملائکہ عالم کو یہ بتائی گئی اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً میں زمین میں ایک نائب اور نمائند بنا رہا ہوں نائب اور نمائند وہی ہوتا ہے جو اصل کی طرف سے اہل کے متھے ہوتے احکام کو جاری کرتا اور اس کے بخشے ہوئے اختیار کو کام میں لاتا ہے اور ان احکام کے اجراء اختیار کے کام میں لانے کے لئے جو ساز و سامان ضروری ہے وہ اسی اصل سے عاریتہ اس کو ملتا ہے اور امانت اس کے پاس رہتا ہے پس انسان کو عقل و قدوست ہوش و فرد اور علم و معرفت کا جو سامان ملا ہے وہ اصل کی نقل اور مالک سے مستعار ہے اِنَّ اللہَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِہٖ اِسی مبتدا کی خبر ہے اور صوفیہ کے اس قول کی شرح ہے کہ عالم میں جو کچھ ہے وہ سب اسمائے الہی کے مظاہر ہیں۔ اور ان میں سے انسان اللہ تعالیٰ کے شئون و صفات کا سب سے بڑا مظہر ہے اور اس طرح تخلیق باخلاق اللہ کا منشا اس سے پورا ہوتا ہے یہ سب کیوں ہوتا کہ انسان خالق کی معرفت حاصل کرے اور طاعت بجالائے لیکن غافل انسان کیا کرتا رہا۔ اس عظیم الشان قرض جو اس پر عائد ہے غفلت برتنے اور برت رہا ہے۔ اس کو اس زمین میں متعین مدت کی بقا کے لئے کھانے پینے رہنے اور پہننے کی چار چیزوں کی پیدائش اور سامان کے لئے جو عہد و علم اور قوت ملی تھی۔ اس کو اس نے ان چاروں چیزوں کے حصول کی غیر محدود بھوک اور پیاس سے

پیدا کر کے صرف ان کے حصول میں صرف کرنے لگا اور مکر رہا ہے۔ اس کا سارا وقت اور اس کی ساری جسمانی و دماغی قوت صرف اس میں خرچ ہو رہی ہے کہ کس طرح ساری دنیا کا کھانا اور پانی اس کو مل جلتے۔ ساری زمین اس کے قبضہ میں آ جلتے اور سارا سامان صرف اسی کے تصرف میں ہے۔ غرض اسی سامان کے غیر ضروری ہمہ گیر حصول و حفاظت اور پیداوار اور بہتات اور سب کو صرف اپنی ملکیت بنانے میں وہ اپنی قوت اور طاقت کا ہر ذرہ فنا کر رہا ہے اور اس کھلنے پھٹنے اور ہٹنے کے سارے ذخیرہ پر بلا شرکت غیرے زیادہ سے زیادہ تصرف کے پیچھے وہ دیوانہ ہو رہا ہے۔ اور اس مشغولیت اور اہمک میں اس کو اس دنیا کے چھوڑنے اور دوسری دنیا میں جانے اور اس کے لئے اپنے اوپر عائد کردہ فرائض کی بجا آوری میں خالق کی معرفت اور اس کے احکام کی تعمیل کو بالکل بھٹکا بیٹھا ہے۔ بادشاہ سے لے کر مزدور تک سب اسی میں مبتلا ہیں۔ اس کا سارا زور و ظلم، جبر و قہر، چوری و سینہ زوری، غضب، ڈاکہ، قتل کی وارداتیں اور زنا اور بدکاری طبع و حرص و عدم قناعت ساری برائیاں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ حدیث میں ہے۔

لا یلاء بطن آدم الا التراب آدم کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھرے گی پھر فرمایا۔ اگر آدم کے پاس ایک وادی ہو۔ تو وہ دوسری وادی کا جواب دیتا ہے۔ شیخ سعدیؒ نے لکھا ہے کہ کسی نے سلطان محمود کو خواب میں دیکھا کہ اس کی آنکھیں کھلی ہیں۔ ایک صاحب معرفت نے اس کی تعبیر دی "چشمش نگراں است کہ ملکش باد بیکر آست"

ہفت اقلیم ابرگیر و بادشاہ
بچناں در بند اقلیمے دگر

بادشاہ کو اگر ساتوں اقلیموں کی سلطنت بھی مل جاتے تو وہ اس پر بھی ایک دوسری اقلیم کی فکر میں رہے گا۔ یہ حقیقت آج بھی عیاں ہے۔ بادشاہ بادشاہ سے قوم قوم سے اور ملک ملک سے صرف اس لئے لڑنے میں مصروف ہے کہ اس کو وہ بھی چاہیے، جو دوسرے کے قبضے میں ہے اس لئے انسانوں میں بے قراری، قوموں میں تباہ کاری، ملکوں میں پریشاں روزگاری اور بادشاہتوں میں ستم گاری کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ اب چاہے کوئی کتنی ہی نیگ آئیٹیشن اور سان فرانسکو کی مجلس بنائے، دنیا میں امن اور اطمینان اور قوموں میں سکون اور ملکوں میں تسکین پیدا نہیں ہو سکتی، اس کا علاج صرف ایک ہی ہے۔ سیاسی و اجتماعی فضاغت، آیت **كُلُّ دِيْنِي فَضْلُهُ**، اور **اِنَّ تَوْفِیْقِي لَآ اَكْثَرُ مِنْ اَنْتِ** اِیٰ اِهْلَکَا پر عمل، جو جس کا ہے وہ اس کو دو، ورنہ کوئی قوم سب کچھ پا کر بھی تسلی نہیں پاسکتی، اسی طرح کوئی انسان سب کا سب کھا جاتے، تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ کیونکہ وہ اسی کھانے اور پینے کو زندگی کا اصل مقصد سمجھتا ہے اور ظاہری زندگی کی اسی چہل پہل اور رونق کو اصل زندگی جانتا ہے۔ لیکن ہم غور کریں اور سوچیں کہ یہ صفت اصل میں کفر کی ہے۔ ایک مومن اور کافر کا فرق یہی ہے کہ مومن بقدر ضرورت کفایت پر بسر کر کے مالک کے حکم کے مطابق دوسری زندگی کے لئے اس پہلی زندگی کے عائد کردہ فرائض کو بجالاتا ہے اور اس دنیا کی ضروریات میں ضرورت کی حد تک جو بقا کے لئے ضروری ہے۔ مصروف ہوتا ہے اور باقی وقت کو اصل کام میں لگاتا ہے لیکن وہ لوگ جو دوسری دنیا کے قائل نہیں۔ اپنے اعمال کی جوابدہی اور اپنے کاموں کے مواخذہ سے بے خبر ہیں۔ دیکھ لیجئے کہ ان کا سارا اہنہاںک خواہ نوکری، زراعت،

دوسری آیت میں ہے۔

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغْنَاكَ اللَّهُ لَهَا، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغْنَاكَ اللَّهُ لَهَا، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغْنَاكَ اللَّهُ لَهَا (اعراف - ۲۲)

ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں۔ کان ہیں مگر سنتے نہیں جو عضو جس کام کے لئے بنا ہے جب اس سے اس کا کام نہ لیا جاتے تو وہ بیکار ہے۔ گویا اس کا وجود ہی نہیں۔ ان آیتوں میں ان کفار کو جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے اور بھولے ہونے بتایا گیا ہے۔ اس لئے کہ بہر حال سر جانور طوعاً و کرہاً زبردستی یا اپنے جی سے اس کام کو بجالا رہا ہے جس کے لئے وہ دنیا میں لایا گیا ہے۔ مگر جو اپنی خلقت اور دنیا میں اپنی آمد کی غرض کو بھلاتے ہوئے ہیں۔ وہ تو ان سے بھی بڑھ کر بے عقل اور احمق اور بھٹکے ہیں۔

آج کل مسائل اعتقادی میں جس اعتقاد سے سب سے زیادہ غفلت برتی جا رہی ہے وہ یوم الدین اور روز قیامت کا مسئلہ ہے۔ قیامت سے قیامت کی غفلت ہے۔ کافر تو کافر مسلمان تک اگر اس سے غفلت نہیں تو تغافل ضرور برت رہے ہیں یعنی ایماناً تو بہر حال اس کا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن عملاً اس عقیدہ پر یقین نہ رکھتے۔ کئی صورت میں ان کے طرز عمل میں جو تبدیلی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اس لئے بطور نظر کے تو وہ مانتے ہیں۔ لیکن زندگی کے کاروبار اور اعمال میں اس ایمان سے اگر وہ کامل ہوتا۔ جس نتیجہ کی امید تھی۔ وہ پوری نہیں ہو رہی ہے اور سمجھتے ہیں۔

ہے اب تو آرام سے گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے
 حالانکہ یہ آرام ویسے ہی ہے جیسے جانوروں کو قیڑ میں اور کیڑوں کو نجاستوں میں اور گندگیوں میں ملتا ہے۔
 ہم ایسے لہے یا کر دیسے لہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے لہے
 خدا فرماتا ہے۔

وَاتَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لِهٰی الْحَيٰوٰتِ اَدْمًا غَرَّتْ هٰی كِی زَنْدَكِی زَنْدَكِی هٰی
 (عنکبوت - ۷۷)

آج کل اسی دنیاوی زندگی کے عیش و نشاط کی بہتات اور افراط کا نام ترقی
 رکھا گیا ہے۔ جس کی ہر طرف پکار ہے ہر دولت پرست اور سرمایہ پسند قوموں کی تقلید
 میں ترقی کی تعبیر بڑی بڑی ملازمتوں، بڑی بڑی تنخواہوں اور حکومت کی نگاہ میں اعزاز
 و اکرام و جاہ و منصب کی طلب اور حصول سے کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ دولت اور
 جاہ و منصب ایسا ہی ہے۔ جیسے شاہی غلاموں کی کمر اور گئے میں طلائی اور فہری
 پٹے اور کمر بند پڑے ہوئے یاقوت کی سنہری تیلیوں کے اندر خوشنوا اور خوشنما
 پرندوں کو بند کر دیا جائے۔

آج کل اس ۱۷ ویں دو قسم کی گمراہیاں یکجا ہیں۔ ایک طرف سرمایہ دار قوتیں
 ہیں۔ جنہوں نے سونے چاندی کی اینٹوں کے بت تراشے ہیں اور دنیا کے سارے
 سرسبز علاقوں پر اس لئے حکومت کرنا چاہتی ہیں کہ ساری دنیا کی دولت کو اپنے
 خزانوں میں جمع کر لیں۔ دوسری طرف اب موشلزم کا زور ہے۔ جو حقیقت میں ماریڈار
 کی پہلی غلطی کا رد عمل ہے۔ پہلا گروہ اگر صرف تاجروں، زمین کے مالکوں، بینک کے
 حقہ داروں اور مملکت کے ٹیکس داروں کے خزانوں کے بھرنے میں مصروف ہے

اور اس کو عام انسانوں سے بحث نہیں۔ تو دوسری طرف یہ دوسرا گروہ عام انسانوں کے پیٹ کے بھرنے کے لئے کوشاں ہے اور اس حد تک تو بات صحیح بھی ہے لیکن اس کی افراط یہ ہے کہ اس نے انسان کو صرف پیٹ سمجھا ہے اور اس پیٹ کے مسئلہ کو دنیا کا اصلی مسئلہ بنا رکھا ہے اور اس کو اس قدر اہمیت اور وسعت دی ہے کہ ساری دنیا ایک پیٹ میں سما گئی ہے۔ مذہب، اخلاق، تمدن، تاریخ، سب سے لے کر کاروباری زندگی کی صلیح و جنگ کے ہر ایک حادثہ کی تشریح اسی پیٹ سے کی جاتی ہے۔ ہم کو پیٹ کی اہمیت سے انکار نہیں۔ حدیث میں جس طرح ”شر فتنۃ الغنی“ سے پناہ مانگنے کی دعا کی تعلیم ہے اسی طرح شرفختہ افقر سے بھی پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ اس لئے اسلام میں دولت کے طغیان اور مفلسی کی ذلت دونوں سے بچنے کی تعلیم یکساں ہے جس طرح طغیان دولت کا نتیجہ استکبار اور تمرد یعنی فرعونیت و مزودیت اور شدادیت ہو کر کفر کا موجب ہوتا ہے تو دوسری طرف ذلت اور مسکنت غضبِ الہی کا مظہر ہے۔ ”ضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَالَةُ وَالْمُسْكَنَةُ دَبَاؤُ وَابْغَضَ مِنَ اللَّهِ قُرْآنَ مِیْن“ و کَادُ الْفُقَرَاءُ یُکُونُ کُفْرًا دہاتوں میں وارد ہے۔

لیکن ضرورت افراط و تفریط سے بچ کر اعتدال کی ہے۔ موجودہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک فقرہ منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا۔ سو یہ بات ٹھیک ہے۔ انسان کے جسم میں پیٹ ہے جس کی مشکل کے حل کرنے کا نام علم معاش ہے لیکن اس کے سینہ میں ”دل“ بھی ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

هَذَا مَا تُوْعَدُونَ كُلُّ آدَابٍ حَفِظْتُ
 مِنْ خَشْيَةِ الرَّحْمَنِ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ
 بِغَيْبٍ مُبْتَلًى إِذْ خُلِقُوا بِسَلَامٍ
 یہ جنت موعودہ اس کے لئے ہے جو باطل
 کو چھوڑ کر حق کو قبول کرتا ہے اور حقوۃ
 آداب کی نگرانی کرتا ہے جو اللہ سے بن
 دیکھے ڈرا اور لایا وہ دل جس میں رجوع ہے
 (ق - ۳)

ان سے قیامت میں کہا جائے گا کہ چلے جاؤ
 اس میں سلامت۔

ایک دوسری آیت میں "يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ
 سَلِيمٍ" وارد ہے یعنی وہ قلب جو ہر باطل اور کجی سے سلامت رہا۔ حدیث شریف
 میں وارد ہے۔

إِنَّا إِنَّا فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ هَلْ إِنْسَانٌ كَسَ بَدَنَ فِي كُوشَتٍ كَأَيِّ لَوْ تَهْتَرُ
 صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ
 الْجَسَدُ كُلُّهُ إِلَّا وَحْيَ الْقَلْبِ
 ہے جب وہ ٹھیک ہو گا۔ تو سارا بدن ٹھیک
 ہو گا۔ اور جب وہ بگڑے گا تو سارا بدن
 بگڑ جائے گا۔ ہاں وہ دل ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ پیٹ کا کام اسی لئے ضروری ہے کہ اس سے قلب کو
 حیات مادی اور بقا حاصل ہو جب تک کے لئے اس دنیا میں اس کی بقا مقدر ہے
 اور قلب کا کام یہ ہے کہ اسے نظام جسم کو صالح بناتے رکھے اور فساد سے بچائے
 اس سے ہمارے لئے جس طرح پیٹ کے سامان کی ضرورت ہے قلب کے سامان کی
 بھی ویسی ہی ضرورت ہے۔ دویں سے ایک سے بھی تغافل نہیں برتا جاسکتا۔ اگر پیٹ
 سے غفلت برتے اور صرف قلب کے کام میں لگے رہتے تو عجب نہیں کہ بقول عارف

شیخ نے جب پھلی پہ رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور آپ ہتھ کی نماز کو بھوکے پیاسے کھڑے ہوں تو کان میں آواز آئے

”چہ خور دبا ماد فرزندم“

اگر پیٹ بھرا ہو۔ اور قلب کی اصلاح کی طرف توجہ نہ ہو۔ تو قرآن پاک کے بموجب ”بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا“ عیش دنیا میں ناز و ضرور کی شان پیدا ہو کر خود حق تعالیٰ سے بغاوت اور طغیان پیدا ہو جاتے۔ ”فَاَمَرْنَا مَنَافِقِهَا فَنَفَسُوْا فِيْهَا“ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی سبقتی تباہ ہوتی ہے تو اس کی موت یہ ہوتی ہے کہ اس سبقتی کے دولت مند اور اصحاب نعمت اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر ڈالتا ہے اس لئے بڑی ضرورت ہے کہ پیٹ کی طرح قلب کی بھی فکر کی جائے۔

غرض اسلام میں دنیاوی زندگی، آخرت کی زندگی کا دیباچہ اور پیش خمیہ ہے، یہاں پیٹ، دُول کی بقا و صلاح کے لئے وہی احکام اور اوقات گزاری کے طریقے دئے گئے ہیں۔ جو انسان کی دائمی زندگی کے لئے مفید و نافع ہے۔ گویا یہ زندگی مسافرت اور یہ عالم محض عبرت کدہ ہے جہاں انسان ایک مسافرِ راہی کی موت میں آتا اور اپنے وطنِ اصلی آلِ آخرت کے لئے توشہ و سامان اکٹھا کر کے چلا جاتا ہے۔ سفر کی منزل ہر آن طے ہو رہی ہے لیکن غافلِ راہ کے تماشوں اور ہنگاموں میں کچھ اس طرح گم ہے کہ نہ منزل یاد ہے۔ نہ دہال کی ضرورتیں اور تقاضے، فانی لذائذ و مشاغل نے اس طرح گھیر رکھا ہے کہ اپنے ہی ذاتی و دائمی اور باقی رہنے والی لذتوں اور احوال سے بے پرواہ اور نا آشنا ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرامؑ اسے اسی عمیق غفلت سے

ہنسید اور وطن اصلی کی تیاری کے لئے بیدار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مرجع و مقصد قرار دینے کے لئے آتے ہیں۔ حضرت سیدہ الامامہ رحمہ اللہ تعالیٰ اوقاف فرماتے ہیں: "غور کیجئے۔ تو معلوم ہوگا کہ ہر انسان ہر وقت سفر میں ہے لیکن یہ سفر مکانی حرکت نہیں بلکہ زمانی حرکت ہے اور یہ سفر ایسا سفر ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں۔ بلکہ آیام ہر آن رواں ہے اور اس کی روانی کے ساتھ سارا عالم امکان بحالت سفر ہے۔ مکانی حرکت تو ایسی چیز ہے کہ ہم چاہیں تو حرکت کریں اور نہ چاہیں تو نہ کریں۔ مگر یہ زمانی حرکت تو ایسی چیز ہے کہ ہم ہزار نہ چاہیں مگر یہ سفر ایک لمحہ کے لئے بھی رک نہیں سکتا لیکن گو حرکت ہم کو ہر دہی ہے مگر اس حرکت کے سوا ہم نہیں

نے ہاتھ میں لگام نہ پاؤں رکاب میں۔

کوئی اور ہی شہسوار ہے جو برابر اپنے سوار کو حرکت دیتا چلا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سارے عالم کو حرکت ہو رہی ہے لیکن کیا عجیب بات ہے کہ ہم کو اپنے مکانی سفر کا تو احساس ہوتا ہے لیکن اپنے زمانی سفر کا کچھ بھی احساس نہیں بچہ پیدا ہوتا ہے بڑھتا ہے اور ہر آن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور پھر جہاں سے نیچے کو کھسکتا ہے اور بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے اور آخر قبر میں پہنچ کر اپنی مسافت کی محرم کھوتا ہے لیکن افسوس کہ زاد سفر بایں نہیں ہوتا۔ وَحَیْرُ الزَّادِ الْقَوٰی اس سفر کا تو مشہ اور زاد راہ صرف تقویٰ اور نیک عمل ہے۔ اس زمانہ میں مادیت اس زیب و زینت اور شان و شکوہ اور جاہ و جلال سے جلوہ افروز ہے کہ روحانیت اور تزکیہ باطن کے حسن لطیف تک نظر نہ پہنچنے نہیں پاتی۔ اور اُسنے باتیں اور لگے

پچھے کا خوشنما منظر اس کا موقع ہی نہیں دیتا کہ خود اپنی طرف دیکھا جائے۔ دُفِیْ
اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ ع

تو ز غنچہ محم نہ دمیدہ در دل کشا بہ چین در آ

حضرات صوفیہ و اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم راہ حقیقت کے وہ مسافر ہیں
جنہوں نے اس دنیا کے رونق خانہ میں کُن فی الدُّنْیَا کا نلک غریبِ او عابری سبیل
کے ارشاد نبوی پر عمل فرما کر اس دنیا کو مسافر خانہ اور اپنے کو راہ چلتا مسافر سے زیادہ
ہنیں سمجھا اور اس دنیا کی چیزوں سے اپنے دل کا لگاؤ اتنا ہی رکھا۔ جتنا ایک رات
بھر کے مسافر کو مسافر خانہ کے سامان سے ہو سکتا ہے۔

حیات دوروزہ کا کیا عیش و غم

سفر کا بھی کیا جیسے تیسے رہے

مگر یہ مسافر نہ بے تعلقی اگر بے تعلقی ہی کی حد تک ہے تو یہ جوگ اور بہانیت
سے جس کی جگہ اسلام میں نہیں۔ لیکن اگر ظاہر کی بے تعلقی اس لئے ہے کہ
حق تعالیٰ کیا تھ دل کی وابستگی ہو اور ظاہر کے ساتھ تعلق بھی اس لئے ہو کہ وہ باطنی وابستگی کا نتیجہ ہے اور حق خلق کیا تھ

تعلق اس لئے ہو کہ وہ خالق کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے تو وہ عین مطلوب اور

عین اسلام ہے اور اسی کا نام اصطلاح عام میں تصوف ہے۔ غرض مومن اور غیر

مومن میں بڑا فرق اعمال کی قوت محرکہ اور غایت کے فرق کا ہے

وَأَتَمَمْتُ طَعْنًا وَآثَرَ الْحُلُولَةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ أَلْمَاؤُى

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ أَلْمَاؤُى

(دیباچہ ملفوظات بزرگان دین "مولفہ محبوب سید ایم۔ اے)

ترجمہ ۱۔ جس شخص نے (حق سے) سرکشی کی ہوگی اور آخرت کا منکر ہو کر، دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی سو دوزخ (اس کا) ٹھکانہ ہوگا اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا۔ اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا۔ سو جنت اس کا ٹھکانا ہوگی۔

شریعت و طریقت کی عنیت و اتباع سنت

حضور الشیخ الامام قدس سرہ نے تصوف و سلوک کی جو تشریح فرمائی ہے ۔
اس سے یہ چیز واضح اور مبہن ہو جاتی ہے کہ سلوک کمال دین ، احکام الہی کی کامل
پابندی اور سنت نبویہ کے مکمل ظاہری و باطنی اتباع کا نام ہے ۔ گویا شریعت
مسلکہ اور تعلیمات محمدیہ کی بکمال اخلاص پیروی و تعمیل و تکمیل ہی طریقت ہے
شریعت طریقت ہے اور طریقت عین شریعت ، لہذا طریقت و تصوف کا
کتاب و سنت کے دائرہ کے باہر کوئی وجود ہی نہیں ۔ شریعت و طریقت کی
یہ عنیت و یکجائی سلوک کیلئے اسباب سے بڑا کمال و جمال ہے ۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ
ارتقا فرماتے ہیں ۔

”جاہل پیروں اور دوکاندار صوفیوں نے ایک مسئلہ یہ گھڑا ہے کہ
شریعت و طریقت دو چیزیں ہیں ۔ اور اس زور و شور سے اسکو شہرت
دی ہے کہ عوام تو عوام خواص تک پر اس کا رنگ چھا گیا ہے ۔
حالانکہ یہ تمام تر لغو اور بے معنی ہے ۔ حضرت حکیم الامتہ نے تمام
عمر لوگوں کو یہی تلقین فرمائی ۔ کہ طریقت عین شریعت ہے ۔ احکام الہی
کی باخلاص تمام تعمیل و تکمیل ہی کا نام طریقت ہے ۔ وگرنہ سچ ، اور

یہی خواص امت کا مذہب ہے اور جس نے اس کے سوا کہا وہ
دین کی حقیقت سے جاہل اور فن سلوک سے نا آشنا ہے۔ اس
بارگاہ کے ایک حلقہ بگوش کا شعر ہے۔

اب تو مے تو نوشی ہے عین شرع برقوائے شیخ

اب وہی ہوگا نقیبہ شہر جو مے نوش ہے

(رسالہ معارف اعظم گڑھ ص ۵۲ ج ۱)

ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں :

”شریعت عین طریقت ہے اور طریقت عین شریعت ہے۔“

سیرت النبی جلد پنجم میں ”عبادات قلبی“ کی تحت میں ارشاد فرماتے ہیں۔

”اسلام میں بعض ایسی عبادات بھی ہیں جن کا تعلق تمام ترقیبی احوال
اور نفس کی اندرونی کیفیتوں سے ہے۔ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام

میں بروہی کا کام عبادت ہے۔ اس لئے تمام امور خواہ وہ جسمانی

یا مالی یا قلبی ہوں عبادات کے اندر داخل ہیں۔ فقہانے صرف جسمانی

اور مالی عبادات سے بحث کی ہے۔ لیکن حضرات صوفیہ نے جسمانی و

مالی عبادات کیساتھ قلبی عبادات کو بھی شامل کر لیا ہے۔ اصل یہ ہے

کہ فقہانے اپنا فرض منصب صرف جسمانی اور مالی فریضوں تک محدود

رکھا ہے۔ اور صوفیہ نے اس سارے فریضوں کو یکجا کیا ہے۔ جن سے

اسلام نے انسان کے قلب و روح کی درستگی کا کام لیا ہے۔

..... یہ وہ فرائض یا قلبی عبادات ہیں جو اسلام کی روح

اور ہمارے تمام اعمال کا اصل جوہر ہیں۔ جن کے الگ کر دینے سے وہ عبادات پنجگانہ بھی جن پر اسلام نے اس قدر زور دیا ہے۔ جسد بے روح بن جاتے ہیں..... فقہ و تصوف کی ایک دوسرے سے علیحدگی نے ایک طرف عبادات کو خشک و بے روح اور دوسری طرف اعمالِ تصوف کو آزاد اور بے قید کر دیا ہے۔

کہ فقہ و تصوف دونوں ایک ہی حقیقت (شریعتِ مطہرہ) کے دو رخ، ایک ہی نور کی دو شنائیں اور ایک ہی اصل کی دو شاخیں ہیں۔ جو اپنی تکمیل میں ایک دوسرے کی محتاج ہیں۔ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے تھے وہ ظاہر و باطن کی جامع اور جانی و مالی، قلبی و جسمانی، انفرادی و اجتماعی جملہ امور پر حاوی و محیط ہے۔ جب تک احکام الہی اور سنت نبویہ کے جز و کل کو ماننا اور اپنایا نہ جائے۔ شریعت کا اتباع مکمل نہیں ہوتا۔ کہ اسوۂ نبویہ کا دوسرا نام شریعت ہے اور جو عقیدہ و نظریہ، قول و عمل، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ”قدم مبارک“ کے نیچے نہیں وہ عین ضلالت ہے۔ اعمال و اقوال میں مقبولیت و محبوبیت باخلاص اتباعِ نبوت ہی سے آتی ہے۔ اور جمالِ رسالت ہی سے اعمالِ ایمانیہ کا حسن و نکھار، خوبی اور رونق ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ظاہری و باطنی سے جس قدر مشابہت اخلاص و احتساب کے ساتھ ہوگی۔ اسی قدر انعاماتِ ربانی، کمالاتِ نبوت اور فیوض و برکاتِ رسالت سے انسان بہرہ مند ہوگا۔ حضرت سید الملت قدس سرہ ارقام فرماتے ہیں۔

”بے شبہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سے ہر امتی بقدا استعداد

بہرہ ور ہوتا ہے۔ اور ہوتا رہے گا۔ مگر اس کو منصبِ نبوت سے کوئی
تعلق نہیں کہ وہ بند ہو چکا۔

ایک دوسرے گرامی نامہ میں تحریر فرمایا،

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض و برکات ہر وقت جاری ہیں۔ اپنے
میں استفادہ کا مادہ ہونا چاہیئے اور اس کی صورت حضور علیہ السلام کی
محبت عقلی ہے۔ جس کا مظہر اتباع احکام و سنت ہے۔“

کسی عمل کی خوبی و کمال یہی ہے کہ وجہ عمل محض رضائے الہی ہو۔ اور وہ عمل
زیادہ سے زیادہ حضور سید عالم (روحی فہام) صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، مشابہ
اور قریب ہو۔ رضائے حق کا داعیہ اور یہ مطابقت و قرب جس قدر بڑھتا جائے گا۔
انشاء اللہ قرب و اقریبیت الہی کی منازل طے ہوتی جائیں گی۔ کہ نعمائے ربانی کا
اتمام و سبوغ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور اسوۂ مبارکہ
میں کر دیا گیا ہے۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَ اكْتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا (المائدہ - ۱)

آج کے دن تمہارے لئے تمہارے
دین کو میں نے کامل کر دیا۔ اور میں نے
تم پر اپنا انعام تام کر دیا۔ اور میں نے
اسلام کو تمہارا دین بننے کیلئے پسند کر لیا۔

وَ اسْتَبْعَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً (تھان ۳)

اور اس نے تم پر اپنی ظاہری و
باطنی نعمتیں پوری کر دیں۔

اس لئے کمال انسانی یہی ہے کہ اس کے عقائد و اعمال، احوال و کیفیات

سیرت و اخلاق زیادہ سے زیادہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقت رکھتے ہوں۔ اس کے ہر قول و عمل سے سنت کا اتباع ظاہر ہوتا ہو۔ اور اس کا دل، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں رضائے الہی کی دھن میں مگن غیر سے منقطع، ذاتِ حق میں شغل اور کیفیاتِ سرمدی میں مشغول ہو۔ صحت ایمان اور ظاہری عمل صالح کیساتھ اس کے باطنی احوال بھی منہاج نبوت پر ہوں محبتِ الہی، خشیتِ الہی، اخلاقِ للہ، تعلق مع اللہ کی اور اخلاق و عادات و شمائل میں اتباعِ سنن نبویؐ کی کیفیت ہو۔ کہ جس قدر ختمِ الرسل نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری و باطنی اعمال سے حصہ نصیب ہوگا۔ اسی قدر قربِ ربانی اور رضائے الہی میسر ہوگا۔

منہاجِ رسالت ہی راہ معرفت اور طریقہ نبویؐ ہی رہنمائے حق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر و باطن ہی آئینہ رضائے الہی اور اتباعِ نبوت ہی جادہ محبوبیتِ ربانی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و عمل جاذبِ رحمتِ الہی، مفتاحِ اسرار اور ذریعہ قربت و رضائے حق ہے۔ حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیاتِ ایمانی، احوالِ باطنی اور اعمالِ ظاہری کی تلاش و یافت اور عمل ہی ہر امتی کیلئے اس کی استعداد و اخلاص اور احتساب کے بقدرِ مراویتِ ربانی اور محبوبیتِ الہی کا ریزہ ہے۔ کہ اب (یعنی بعثتِ نبوت سے قیامت تک) قرب و رضا الہی معرفتِ ربانی ولایتِ خاصہ و عامہ، محبوبیتِ مراویتِ حق کی جملہ منازل و مدارج طریقہ محمدیہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والتیمم) میں مندرج، منظوم اور منصرح کر دیئے گئے ہیں۔ اب جسے بھی ملے گا اور جہاں بھی ملے گا اور جب بھی ملے گا۔

ایمان و معرفت، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ کا ہر ذرہ و حصہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع و طریقہ ہی سے ملے گا۔ کہ نبی امی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علیا ہی انسانیت کی شاہراہ معرفت ہے۔ ایمان و عرفان و رضا و قربانی کا کوئی ادنیٰ ذرہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیطہ نبوت کے باہر اور آپ کے اسوۂ حسنہ سے ہٹ کر نہیں مل سکتا۔ آپ کا دین ہی مجسمِ رضا ہے حق اور آپ کا اسوۂ ظاہری و باطنی پہنچتا قرب ربانی ہے۔ معرفتِ الہیہ کی جملہ منازل حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ اور طے کردہ جادۂ ہدایت کے اندر ہی منحصر و

مخصوص میں

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ
میدھے رستہ کی طرف ہدایت کر رہے
ہیں یعنی اس اللہ کے رستہ کی کہ اسی
کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور
جو کچھ زمین میں ہے۔ (الشوری - ۵)

بقول الشیخ قدس سرہ :

سنت بیضا راہ تری، چاہ خدا کی چاہ تری

شافع عاصی جاہ تری، عرش پر مند صلی علی

لَوْلَاكَ لَمَا عَرَفْنَا قُرْآنَ خُدا فَرَمَانِ تَرَا پیغام خدا پیغام تَرَا ایمان خدا ایمان تَرَا

تَری محبت دین مرا اور دین تَرَا آئین مرا

نہر لفظ پیہ تیرے یقین میرا عرفانِ خدا عرفان تَرَا

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا محبوبیت کی شان لئے ہوئے ہے۔ اور آپ کا ہر عمل اجتباء و انجذاب کی کیفیت رکھتا ہے۔ آپ کے اعمال و افعال، اخلاق و شمائل میں قوتِ جاذبہ رحمت و محبت حق ہے۔ اس لئے آپ کا طریق اتباع جذب و اجتباء اور محبوبیتِ الہی کا مقبول اور آسان ترین راستہ ہے جس کا ہر قدم حبِ الہی کا مورد، رضائے الہی کا مہبط اور عشقِ الہی کی دلیل و نشانی ہے۔

حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،

قہر ہو یا مہر ہو جو کچھ بھی ہو ہر ادا محبوب کی محبوب ہے
 بندہ کی محبت ہے آقا کی محبت جو پیر و احمد ہے وہ محبوبِ خدا ہے
 کیا شان ہے اللہ سے محبوب نبی کی محبوبِ خدا ہے وہ جو محبوبِ نبی ہے

اس لئے ایک سالک صادق کے لئے سیدھا سادھا اور ارفع و اعلیٰ، انفع و اسهل طریق بھی ہے کہ کمالِ اخلاص اور رضائے الہی کی نیت سے اتباعِ نبوت کو اپنی خلوت و جلوت، ظاہر و باطن، اجتماعی و انفرادی زندگی کا مقصد و شعار بنالے اور ہر غل و غش سے اپنے دامن کو بچا ہوا، محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حال و حال کو مد نظر رکھ کر اس پر اپنی ہمت و عزیمت کے بقدر چلنے کی کوشش کرے۔

انشاء اللہ تعالیٰ محبوبیتِ الہی مرادیتِ ربانی اور قرب و رضا کے اعلیٰ مقام سے نوازا دیا جائے گا۔ حضرت والا قدس سرہ ایک طالب کو لکھتے ہیں۔

”جیسے شبہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارا مرکز ہے اور اس کی اتباع و پیروی میں دایرین کی کامیابی ہے۔ اس کے لئے دو باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو علم کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔

اس کا ذریعہ کتابیں ہیں یا بزرگوں کی صحبت ہے۔ دوسری چیز اس کی پیروی پر عمل ہے۔ اس کے لئے مسلمان کے دل میں عزم اور ہمت پیدا ہونی چاہیئے۔ جس عزم و ہمت سے ہم آپ دنیا کے کاموں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی عزم و ہمت سے دین کے کاموں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

ایک جگہ از قلم فرماتے ہیں :-

تزکیہ اور تصفیہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے ہی سے ہو سکتا ہے۔

ایک طالب کو تحریر فرماتے ہیں ،

”تمام امور میں اتباعِ منت اور احتراز از بدعت پیش نظر ہو۔“

ایک دوسرے مکتوب میں ہے ،

”اصل شئی احکامِ الہی کی کلی اطاعت ، حلال و حرام کا خیال ، معاملات

کی صفائی ، اخلاق کی نزاہت ، اتباعِ نبوی کا دھیان اور تمام امور میں

رضائے الہی کی طلب ہے۔ ان امور کی طرف توجہ فرمائیں۔ کہ یہ اصل

میں اور باقی سب فروع و تدابیر۔“

یہ بات واضح ہے کہ حضور سرور کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے

اعمال کی کامل ، اور کم و کیف میں مکمل و ہو ہو مشابہت کسے میسر آ سکتی ہے۔

بقول حضرت سید الملتہ رحمہ اللہ تعالیٰ :

”ظاہر ہے کہ سنتِ راشدہ نبویہ پر پورا پورا عمل مشکل ہے۔ مگر صحیح

استہ پر ایک تدم بھی پڑے گا۔ تو وہ کچھ نہ کچھ منزل کو قریب کر دے گا۔

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کا شعر ہے :

ایک بھی کافی ہے گر پہنچے وہاں گر چہ کرتے ہیں بہت نالہ و فریاد ہم
اس لئے سالکین راہ و فدا کا فرض ہے کہ آخری سانس تک اس جادہ قرب و رضا
پر چلتے رہیں۔ اس بارے میں حقیر الشیخ قدس سرہ بلند ہمتی، عزیمت اور دائمی جہد و
محنت کا درس دینے کیلئے اکثر یہ شعر لکھتے تھے۔

ہمت بلند دار کہ پیش خدا و خلق نیز باشد بقدر ہمت تو اعتبار تو

حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کا اپنا شعر ہے۔

اے مسافر اور تھوڑی ہمت مروانہ کر دیکھ لے وہ منزل مقصود و دوسرے کام ہے
حق تو یہ ہے، کہ اگر جان جا کر بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا بلکہ ادا
سے مشابہت نصیب ہو جائے تو ستا سودا ہے

حضرت سیدی قدس سرہ کا ارشاد ہے۔

جان کی قیمت دیارِ عشق میں ہے کوئے دوست

اس امید جانفزا سے سر و بال دوش ہے

حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے،

”کہ اہل اللہ اور بزرگانِ دین کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ

اور اعمال ہوتے ہیں۔ اس لئے ان پر نگاہ رکھ کر جب وہ اپنے

اعمال پر نظر کرتے ہیں۔ تو اپنی کوتاہیوں کے استحضار سے انہیں اپنے

اعمال کا عدم اور ہیچ و کھائی دیتے ہیں وہ ندامت سے روتے

ہیں۔ اور اپنے اعمال کے سچ اور بے کار ہونے پر قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ ہم جیسے لوگ انہیں اعمال کو دیکھ کر انہی بزرگی کے قائل ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ کہ نمونہ انکا کامل ہے کہ اس کی ہوسہو نقل تو دشوار ہے۔ تاہم اسوۂ وہی ہے اور اسی کے اتباع میں نجات و کامیابی ہے، حضرت والا نور اللہ مرقدہ تحریر فرماتے ہیں :-

”..... قبلہ ایک تھا ہے۔ اور وہ کتاب و سنت کی تعلیم ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، شیخ کا کام اس پر عمل کرنے کے صحیح اور آسان طریق کی تعلیم ہے۔“

پس نبی امی (روحی فداء) صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بخش تعلیمات اور جان پرورد اسوۂ کاملہ کا اختیار و عمل ہی سلوک کی غایت اور فوز و کامرانی کا کامیاب اور دلکش راستہ ہے۔

حضرت والا تعالیٰ نے کیا خوب کہا ہے :-

تو ہے مجموعہ خوبی و سراپائے جمال

کو نہی تیری ادا دل کی طلب گار نہیں

اس حرام نصیب کی محرومی کا کیا ذکر کیا جائے۔ جو طریق کی اس نبوی شاہراہ سے ہٹ کر دوسرے رنگزاروں اور خارزاروں میں الجھ گیا ہو۔ کہ وصول و قرب ربانی کا واحد و تنها راستہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہے۔۔۔۔۔
فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ

لے جائے گا منزل سے پرے دور بشر کو
جو جادۂ صفر کا تیرے جادہ کے سوا ہے
(سید اللہ)

سلوک یا طریق ولایت و تقویٰ

سلوک ولایت کی راہ ہے۔ اور ولایت کا مدار ایمان و تقویٰ پر ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے،

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝
يَا دُرْ كُھُو كَ شَيْكِ اللّٰہِ تَعَالٰی كَہ دُوسُٹوں
اَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ - (یونس - ۷)
یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں
نے تقویٰ (پرہیزگاری) رکھا ہوئے اجنب (اخیر) کیا۔

اس آیت میں اولیاء اللہ ایمان و تقویٰ والوں کو کہا گیا ہے۔ پس جس قدر ایمان اور تقویٰ ہوگا، اسی قدر ولایت الہی نصیب ہوگی۔ ادنیٰ ایمان و تقویٰ پر ولایت عامہ، میسر ہوگی جو ہر مومن کو حاصل ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔
وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ - 'اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے'

اور اگر اعلیٰ درجہ کا ایمان و تقویٰ ہوگا۔ تو کامل ولایت یعنی ولایت خاصہ نصیب ہوگی۔ اور یہاں مراد ولایت خاصہ ہے۔ جو سلوک کا بھی موضوع ہے۔ اور جس کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا ہے

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ اور اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کا

دوست ہے

(الباقیہ - ۲)

پس راہ ولایت خاصہ کمال ایمان و تقویٰ کی راہ ہے۔ اور بقول علامہ آلوسی
بنیادی۔

فالولی هو المومن المتقی ولی (کامل) کمال درجہ کا تقویٰ والا
علی الکمال (روح المعانی ص ۴۸۸) مومن ہی ہے۔

اس لئے سلوک کو اگر ”طریق تقویٰ“ کہا جائے تو عین حقیقت ہوگا۔ کہ ولایت
کی جملہ منازل تقویٰ ہی کے مختلف مقامات ہیں۔ اور منہاج نبوت طریق رسالت
کا منشاء و مقصد بھی تقویٰ ہی کا حصول ہے۔ ارشاد ربانی ہے

وَ اَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْمًا اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو کہ مستقیم
فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ (سیدھا ہے۔ سو اس راہ پر چلو اور دوسری
فَفَرَّقَ بَيْنَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ
ذَلِكُمْ وَضَعَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ اسنے
(انعام - ۱۹) تاکید کی حکم دیا ہے تاکہ تم (اس راہ) بخلاف

کرنے سے احتیاط رکھو) اور تقویٰ کو پالو۔

اے علامہ آلوسیؒ نے کیا خوب لکھا ہے۔

و احسن ما يعتمد عليه في معرفة الولي و احسن ما يعتمد عليه في معرفة الولي
اتباع الشريعة الفرائض و سلوك المحبة ايضا کاتبے اور شریعت کے ثابت و واضح درست طریقہ کا
فن خرج عنها قيد شبرا بعد من الولاية بیرو کار ہو پس جو شخص شریعت کے اتباع سے ایک
بمراحل فلا ينبغي ان يطلق عليه اسم الولي بالشت بھی نکل گیا۔ وہ ولایت سے مراحل دور جا پڑا۔

ولو آتی بالف الف خارق اور اگر وہ لاکھوں خوارق و کمالات بتائے تب بھی
(روح المعانی ص ۴۸۸) اپڑول کا اطلاق نہیں کہہ سکتا

حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ ایک طالب کو تحریر فرماتے ہیں ،
 ” تقویٰ قلب کی ایک کیفیت ایمانی کا نام ہے۔ جسکی بنیاد پر بندہ کو
 ہر وقت اپنے مالک کی رضا جوئی کا اہتمام رہتا ہے۔ اور ہر کام کے کرتے
 وقت یہ خیال رہتا ہے کہ یہ کام مالک کی نظر میں جائز ہے یا نہیں۔ اور
 اسکے حکم کے مطابق ہے یا نہیں۔ مطابق ہو تو کرے ورنہ اُس سے
 امتراز کرے۔

تقویٰ بڑی اہم چیز ہے۔ اور حاصل ہے۔ سارا قرآن پاک اس کی اہمیت
 کے بیان سے معمور ہے۔

ایک دوسرے گرامی نامہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔
 ” تقویٰ کا خیال، حلال و حرام کی تمیز، جائز و ناجائز کی تمیز، ہر کام میں ضروری
 ہے۔ تقویٰ حاصل اعمال ہے۔

ایک دوسرے مکتوب میں تحریر فرمایا
 ” حصول تقویٰ، تعمیل بالفضائل اور تخیل عن الرذائل برائے رضائے
 الہی اصل سلوک ہے۔“

سیرۃ النبی (جلد پنجم) میں تقویٰ کی اہمیت جس انداز سے کلک سلیمانی نے
 ثبت فرمائی ہے۔ وہ قابل دید اور اسی اجمال کی اچھوتی تفصیل ہے۔ ارقام فرماتے ہیں
 ” تقویٰ سارے اسلامی احکام کی غایت ہے“ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام
 تعلیمات کا خلاصہ ہم صرف ایک لفظ میں کرنا چاہیں۔ تو ہم اس کو تقویٰ سے ادا
 کر سکتے ہیں۔ اسلام کی ہر تعلیم کا مقصد اپنے ہر عمل کے قالب میں اسی تقویٰ کی روح

پیدا کرنا ہے۔ قرآن پاک نے اپنی دوسری ہی سورہ میں یہ اعلان کیا ہے۔ کہ اس تعلیم سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو تقویٰ والے ہیں۔

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (بقوہ-۱) یہ کتب تقویٰ والوں کو راہ دکھاتی ہے

اسلام کی ساری عبادتوں کا منشا اسی تقویٰ کا حصول ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ

الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (بقوہ-۳) پیدا کیا عبادت کرو تاکہ تم تقویٰ پاؤ

حضرت والا قدس سرہ اس کے بعد قرآنی آیات سے تفصیلاً یہ بات ثابت اور

مبہین فرماتے ہیں، کہ روزہ کا مقصد، حج کا منشاء، قربانی کی غرض، مساجد کی وجہ بنیاد،

اسلام کے اخلاقی نظام کا قیام انسانی مراحل زندگی کا توشہ و سامان اور جملہ اسلامی

احکام کا مقصود تقویٰ ہے۔ اور اہل تقویٰ ہی تمام اخروی نعمتوں کے مستحق، دنیا و

عقبیٰ کی فوز و فلاح و کامیابی کے سزاوار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین و مقبولین میں

شامل اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی معیت کے شرف ممتاز اور مد سے سرفراز ہیں۔ لوگوں

میں بھی ان ہی کو حسن قبول، عقیدت، محبت اور ہر دلعزیزی عطا فرمائی جاتی ہے۔

اور ان ہی کے کاموں کو دنیا اور آخرت میں بقا اور قیام نصیب ہوتا ہے۔ غرض

بقول سید الملئہ۔ تقویٰ ہی اسلام کی تعلیم کی اصلی غایت اور وہی سارے اسلامی

تعلیمات کی روح ہے۔ اور دین و دنیا کی تمام نعمتیں اہل تقویٰ ہی کے لئے ہیں۔

ر سیرت پنجم ص ۴۱۳ تا ص ۴۲۲

تحقیق تقویٰ | سید القلم مزید گوہر بار ہے

تقویٰ قلبی کیفیت کا نام ہے | تقویٰ اصل میں وقویٰ ہے، عربی زبان میں اس کے لغوی معنی بچنے، پرہیز کرنے اور لحاظ کرنے کے ہیں۔ لیکن وحی محمدیؐ کی اصطلاح میں یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ حاضر و ناظر ہونے کا یقین پیدا کر کے دل میں خیر و شر کی تمیز کی خلش اور خیر کی طرف رغبت اور شر سے نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ضمیر کے اس احساس کا نام ہے۔ جس کی بنا پر ہر کام میں خدا کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی شدید رغبت اور اسکی مخالفت سے شدید نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات کہ تقویٰ اصل میں دل کی کیفیت کا نام ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے ظاہر ہے جو ارکان حج کے بیان کے موقع پر ہے۔

وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ
فَانْهَاهُمْ عَنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ
اور جو شعائر الہی کی تعظیم کرتا ہے
تو وہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔
(نح-۲)

اس آیت سے واضح ہوتا ہے۔ کہ تقویٰ کا اصلی تعلق دل سے ہے۔ اور وہ سلبی کیفیت (بچنا) کی بجائے ایجابی اور ثبوتی کیفیت اپنے اندر رکھتا ہے وہ امور خیر کی طرف دلوں میں تحریک پیدا، اور شعائر الہی کی تعظیم سے ان کو معذور کرتا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ
أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ
بے شک جو لوگ رسول اللہ کے
سامنے دبی آواز سے بولتے

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَمْتَعَنَ اللَّهُ
 قُلُوبَهُمْ لِيَتَّقُوا لَهُمْ
 مَغْفِرَةً وَأَجْرٌ عَظِيمٌ
 ہیں۔ وہی ہیں جن کے دلوں کو
 اللہ نے تقویٰ کے واسطے جانچا
 ہے۔ ان کو معافی ہے اور
 بڑا بدلہ۔ (حجرات - ۱)

اس آیت میں بھی تقویٰ کا مرکز دل کو ہی قرار دیا ہے۔ اور بتایا ہے۔ کہ
 رسول کی تعظیم کا احساس تقویٰ سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور تیسری آیت میں
 تقویٰ کے فطری الہام ہونے کی طرف اشارہ ہے
 فَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
 فَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
 تو ہر نفس میں اس کا فہم اور اس
 کا تقویٰ الہام کر دیا۔ (انشس - ۱)

فہم تو ظاہر ہے کہ گنہگاری اور نافرمانی کی جڑ ہے۔ ٹھیک اسی طرح تقویٰ تمام نیکیوں
 کی بنیاد اور اصل الاصول ہے۔ اور دونوں بندہ کو فطرتاً ودیعت ہیں۔ اب بندہ
 اپنے عمل اور کوشش سے ایک کو چھوڑتا اور دوسرے کو اختیار کرتا ہے۔ مگر
 بہر حال یہ دونوں الہام ربانی ہیں۔ اور سب کو معلوم ہے۔ کہ الہام کا ربانی مرکز
 دل ہے۔ اسلئے یہی تقویٰ کا مقام ہے۔

تقویٰ کا لفظ جس طرح اس دلی کیفیت پر بولا جاتا ہے۔ اس کیفیت کے
 اثر اور نتیجہ پر بھی اطلاق پاتا ہے۔ صحابہ نے کفار کے اشتعال دلانے اور ان سے
 بدلہ لینے پر پوری قوت رکھنے کے باوجود حدیسیہ کی صلح کو تسلیم کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ
 نے ان کی اس مستحسن روش کو تقویٰ فرمایا۔

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 اور جب کفار نے اپنے دلوں

فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حِمِيَّةٌ
 النجاة هَلِيَّةٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
 سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ
 وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالزَّمَمُ
 كَلِمَةً اتَّقَوْا وَكَانُوا
 أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا (فتح ۳)

میں پیچ رکھی، نادانی کی پیچ، تو
 اللہ تعالیٰ نے اپنا چین اپنے رسولؐ
 پر اور مومنین پر اتارا، اور ان کو
 تقویٰ کی بات پر لگا رکھا۔ اور
 وہی تھے اس کے لائق اور اس
 کے اہل۔

یہاں جنگ و خونریزی سے احتراز، خانہ کعبہ کا ادب اور کفار قریش کی جاہلانہ
 عصیت سے چشم پوشی کو تقویٰ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک اور دوسری آیت میں
 دشمنوں کے ساتھ ایفائے عہد اور حتی الامکان جنگ سے پرہیز کرنے والوں کو
 متقی یعنی تقویٰ والے فرمایا ہے۔ اور ان کے ساتھ اپنی محبت ظاہر فرمائی ہے۔

فَاتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ
 إِلَى مَدِينِهِمْ ط وَإِنَّ اللَّهَ
 يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

تو تم ان کے عہد کو ان کی مقررہ
 مدت تک پورا کرو۔ خدا تقویٰ
 والوں کو پیار کرتا ہے۔

(توبہ - ۱)

فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ
 فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ
 اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

تو جب تک تم سے سیدھے
 رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے
 رہو، خدا تقویٰ والوں کو پیار
 کرتا ہے۔

(توبہ - ۲)

جس طرح انسان کا غور بری تعلیم، بری صحبت اور بُرے کاموں کی مشق اور

کثرت سے بڑھتا جاتا ہے۔ اسی طرح اچھے کاموں کے شوق اور عمل سے نیکی کا ذوق بھی پرورش پاتا ہے اور اسکی قلبی کیفیت میں ترقی ہوتی ہے۔

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآثَابَهُمْ
تَقْوَاهُمْ۔ (محمد - ۲)

جو لوگ راہ پر آئے، خدا نے ان کی سوجھ اور بڑھائی۔ اور ان کو ان کا تقویٰ عطا کیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ، ایک ایجابی اور ثبوتی کیفیت ہے۔ جو انسان کو خدا غایت فرماتا ہے، اور جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہدایت پر ہدایت اور فطری تقویٰ پر مزید دولت تقویٰ مرحمت ہوتی ہے۔

تقویٰ کی یہ حقیقت کہ وہ دل کی خاص کیفیت کا نام ہے ایک صحیح حدیث سے تصریحاً معلوم ہوتی ہے۔ صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا۔

التقویٰ ههنا (مسلم) تقویٰ یہاں ہے۔

اور یہ کہہ کر دل کی طرف اشارہ فرمایا۔ جس سے بے شک و شبہہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ تقویٰ دل کی پاکیزہ ترین اور اعلیٰ ترین کیفیت کا نام ہے۔ جو تمام نیکیوں کی محرک ہے اور وہی مذہب کی جان اور دینداری کی روح ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ وہ قرآن پاک کی رہنمائی کی غایت، ساری ربانی عبادتوں کا مقصد اور تمام اخلاقی تعلیموں کا حاصل قرار پایا۔

اسلام میں برتری کا معیار | اسلام میں تقویٰ کو جو اہمیت حاصل ہے

اسکا اثر یہ ہے کہ تعلیم محمدیؐ نے نسل، رنگ، وطن، خاندان، دولت، حسب، نسب

غرض نوع انسانی کے صدا خود ساختہ اعزازی مرتبوں کو ٹھاکر صرف ایک ہی امتیازی معیار قائم کر دیا۔ جس کا نام تقویٰ ہے۔ اور جو ساری نیکیوں کی جان ہے۔ اور اس لئے وہی معیاری امتیاز بننے کے لائق ہے۔ چنانچہ قرآن نے با آواز بلند یہ اعلان کیا

جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ
ہم نے تم کو مختلف خاندان اور قبیلے
صرف اس لئے بنایا کہ باہم شناخت
ہو سکے۔ خدا کے نزدیک سب سے عزت والا
ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔
(حجرات - ۲)

اس اعلان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو مختصر لفظوں میں ادا فرمایا۔
الکرم التقویٰ یعنی بزرگی اور شرافت تقویٰ کا نام ہے۔ اور اسی کے لئے
حجۃ الوداع کے اعلان عام میں پکار کر فرمایا کہ،

”عرب کو عجم پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں، برتر وہ ہے

جس میں سب سے زیادہ تقویٰ ہے۔“ (سیرۃ النبی خیم ص ۱۱۲ تا ۱۱۳)

اسلامی تعلیمات میں تقویٰ کی اس اہمیت اور سلوک سیلانی کی اس تشریح کے بعد
کہ وہ کمال دین اور حقیقت و تکمیل ایمان کے حصول ہی کی کوشش ہے۔ یہ بات واضح
ہو جاتی ہے کہ سلوک طریق تقویٰ ہی کا دوسرا نام ہے۔ چنانچہ حضرت سیدہ اہلۃ قدس سرہ
نے مختلف مکاتیب میں اسی حقیقت کا اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ اپنے عزیز و محبوب
شاگرد مولانا مسعود عالم ندویؒ کو تحریر فرماتے ہیں۔

”بار بار اپنی خوشی و راحت اور اپنے کسی فضل پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور

اس کو من حلیب اللہ فضل محض بلا استحقاق (کرنا ہی احسان کا زینہ ہے

جس کا رسمی نام تصوف ہے۔ ولا مشاحۃ فی الاصطلاحات
ہم نے اب اس کا نام طریق تقویٰ رکھنا چاہا ہے۔ اسلام اطاعت
ایمان اس اطاعت پر سکینیت اور طمانیت ہے۔ اور اتقا و یا تقویٰ
دل کی وہ کیفیت ہے جس سے امور زیر ایمان پر عمل بسہولت پر
مداومت قائم ہو جائے، ولہذا الحمد۔ (مکاتیب سلیمان ص ۱۶۰)

ایک دوسرے گلامی نام میں انہی کو لکھتے ہیں
”بڑی خوشی ہوئی کہ بات کی تہہ تک آپ پہنچ گئے زاوکم اللہ تعالیٰ
علما و معرفۃ تصوف کا احسان کے ساتھ ایسا تعلق ہے جیسے حکمت کے
ساتھ لفظ فلسفہ قرار دیا جائے یا آج کل سائنس یا فلاسفی کہہ دیا جائے
بزرگوں سے لفظ احسان تو اس معنی میں سن رکھا ہے اور ٹھیک ہے کہ
اس کا ورود حیثیوں میں ہے لیکن اب تو مجھے اس کے تقویٰ اور اتقا کی
اصطلاح اچھی معلوم ہوتی ہے کہ اس کا ورود قرآن پاک میں بکثرت ہے
اور عادات بلکہ تمام مامورات کا مقصود اسی کیفیت کا حصول معلوم
ہوتا ہے۔

وَلَا يَخْفَىٰ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَتَّبِعُ كِتَابَ اللَّهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
اعْبُدُوا رَبَّكُمُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ... كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْإِيمَانُ لِمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ...
لَكِن يَنَالُهُ تَقْوَىٰ مِثْلُكُمْ
وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَىٰ الْقُلُوبِ

آخراً کتاب: ھُدًی لِلْمُتَّقِينَ وغیرہ۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ حصول تقویٰ، تحقیق تقویٰ، شرائط تقویٰ، طریق حصول تقویٰ، ازالۃ موانع تقویٰ، تقویٰ فی الایمان باللہ و اسمائہ و صفاتہ و انبیاءہ و کتبہ و ملائکہ و الیوم الآخر اور تقویٰ فی العبادات و المعاملات و الاخلاق و کیفیات القلوب، الیٰہی الاخلاص فی الدین کو بھی عقائد و فقہ کی طرح مدون کر دیا جائے۔ چنانچہ محدثین و صلحائے امت نے یہی کیا ہے۔ امام ترمذی کی کتاب الزہد و الرقاق پڑھیں۔

امام احمد کی کتاب الزہد اگر نہ مل سکے تو کتاب الصلوٰۃ پڑھی جائے۔ تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ سورۃ واقعہ پڑھیے اللہ تعالیٰ نے تین گروہوں کے نام لئے ہیں۔ وَکُنْتُمْ اَنْزَاجاً شَلٰثَةً۔ اس کی تفسیر آگے ہے۔ اول مُقَرَّبَيْنَ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُقَرَّبُونَ دوم اصحاب الیمین اور سوم اصحاب الشمال، تیسرا گروہ اہل نار کا ہے۔ دوسرا گروہ عامہ مسلمین کا اور پہلا خواص امت کا، فَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبَيْنِ فَرَوْحٌ وَرَیْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَّعِیمٌ وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ اصْحَابِ الْیَمِیْنِ فَلَا مَنَّكَ مِنَ اصْحَابِ الْیَمِیْنِ، وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمَكْذِبِیْنَ الضَّالِّیْنَ فَتَزُلْ مِنْ حَمِیمٍ وَتَصْلِیۃٌ حَمِیمٌ۔

اہل فن عام مسلمانوں کی کیفیت کو ولایت عامہ اور مقربین کی ولایت خاصہ کہتے ہیں، ولایت عامہ جو واللہ ولی المؤمنین (آل عمران) کا

منشأ ہے۔ ہر مسلمان کو حاصل ہے اور اس کا مفاد نجات من النار اور دخول فی الجنة ولو بعد من بركة العذاب ہے۔ اور ولایت خاصہ جو واللہ ولی المتقین (جاثیہ) کا منشأ ہے وہ بعد من النار بفضل اللہ دائما اور دخول جنت فی الفور مع رضوان اللہ تعالیٰ، رضی اللہ عنہم ورضوعنہ، اب معلوم ہوا کہ احسان کا درجہ ایمان سے اونچا ہے۔ اور اس کے بے انتہا مدارج ہیں، مدارج قربِ اقربیت کمالِ یحییٰ، جس طرح ایمان کا حصول شہادت پر مبنی ہے۔ احسان کا قرب کمالِ ایمان و تقویٰ پر اسی سے ان حدیثوں کے معنی مفہوم ہوں گے۔ جن میں آتا ہے ۱۔

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ كَذَا

اور ایمان کی نشتر شاخیں ہیں۔ الغرض ہمارے علمائے ظاہر نے صرف اس ایمان پر توجہ فرمائی ہے۔ جو کفر کے بالمقابل ہے۔ اور علمائے باطن نے اس کے بعد کی منزل کی رہبری کی اور درجات و مدارج قرب کی نشاندہی فرمائی (مکاتیب سلیمان ص ۳۳، ص ۳۴)

ان اقتباسات سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ سلوک طریق حصول تقویٰ ہی

کا نام ہے۔ اب اسے ہم فنِ احسان کے نام سے پکاریں یا اسے کمالِ اخلاص و ایمان کے حصول کا طریقہ کہیں، حاصل یہی ہے۔ کہ اس راہ سے احسان و تقویٰ کی منازل طے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور قرب خاص نصیب ہوگا بحضرت والاقدس سرہ ایک طالب کو لکھتے ہیں ۱۔

”حضرت (مولانا تھانوی) رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف سے تصوف یعنی علم احسان و اخلاص کا مقصود و مدعا تو ذہن میں اچھی طرح آگیا ہوگا۔ یہ اولین چیز ہے، (طریق سے) مقصود بذریعہ اعمال حصول رضا و قرب ہے ایک سائل کو ارقام فرماتے ہیں :-

”..... حقیقی اور شرعی تصوف جس کا صحیح نام احسان ہے۔ روح دین اور جانِ ایمان ہے۔ یہ اخلاص فی اللہ اور تزکیۂ قلب اور علم حصول تقویٰ کا نام ہے۔“

غرض قرب حق اور سلوک الی اللہ کی وہ راہ جس کا عام نام تصوف ہے اور جس کا مقصد شریعتِ مطہرہ کے ظاہر و باطن کے کامل اتباع سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب خاص حاصل کرنا ہے۔ اور جس کا مدعا کامل اخلاص و تقویٰ و احسان اور کمال ایمان کا حصول ہے۔ اس طریق و فن کو طریقِ تقویٰ سے موسوم کیا جائے تو زیادہ مناسب و بہتر ہوگا۔ کہ تقویٰ کا جامع لفظ اسلامی شاہراہ معرفت کی جامعیت و ہمگیری، شریعت و طریقت کی عنایت و یکجائی، اتباعِ نبوت اور طریق کی مقبولیت و ماموریت من اللہ سب پر حاوی ہے۔ مزید برآں قرآن و حدیث کا ہر صفحہ بلکہ ہر سطر تقویٰ کی اہمیت سے پُر اور تقویٰ کی دعوت سے روشن ہے۔ اس لئے اسلم و احوط یہی ہے کہ فنِ تصوف و سلوک کو تقویٰ کی منصوص اصطلاح سے پکارا جائے کہ ایک مومن کی ولایت عامہ سے مقربین کی ولایت خاصہ تک قرب و رضائے الہی کی جملہ منازل تقویٰ ہی سے طے ہوتی ہیں اور قرب و اقربیت حقہ اور معیت و رضا الہی کے لامتناہی مدارج تقویٰ والے اعمال ہی کے مختلف درجات ہیں۔

ہُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ
وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ
(العرن - ۱۷)

یہ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف
طبقات میں ہوں گے۔ اور اللہ
تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب
دیکھنے والا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا
وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ
(النبل - ۱۷)

اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے
ساتھ ہوتا ہے جو کہ پرہیزگار ہیں
اور وہ لوگ جو احسان کرتے ہیں

سلوک یا مجاہدہ و جہادِ پیہم

دینِ سرایا سینتین اندر طلب اتہائش عشق آغاز شاداب

سلوک ! ”مصول اسمان و تقویٰ“ کی راہ سرایا جہد و جہاد ہے۔

اللہ تعالیٰ کی معرفت خدا کے قرب و رضا کی راہوں کا جاننا اور اُس پر آخر دم تک چلنا سلوک کا مقصد ہے۔ اور یہ جہد و محنت سے ہی میسر آتا ہے۔ اس بابے میں حضرت سید الملت رحمۃ اللہ علیہ نے سیرۃ النبی (جلد پنجم) میں جو کچھ ”جہاد“ کے عنوان کی تحت میں لکھا ہے۔ بصیرت و حقیقت رسی کے لئے سرمہ سلیمانی کا حکم دکھتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں:-

”عام طور سے اسلام کے سلسلہ عبادات میں جہاد کا نام فقہا کی تحریروں میں نہیں آتا۔ مگر قرآن کریم اور احادیث نبوی میں اسکی فرضیت اور اہمیت بہت سے دوسرے فقہی احکام اور عبادات سے بدرجہا زیادہ ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ اس فریضہ عبادت کو اپنے

موقع پر جگہ دیجائے۔ اور اسکی حقیقت پر ناواقفیت کے جو تو بر تو
پر دے پڑ گئے ہیں ان کو اٹھایا جائے۔“

”جہاد“ کے معنی عموماً قتال اور لڑائی کے سمجھے جاتے ہیں۔ مگر مفہوم کی یہ
تنگی قطعاً غلط ہے۔ ’جہاد‘ کا لفظ جہد سے نکلا ہے۔ جہاد اور مجاہدہ فعال او منفعت
کے وزن پر اسی جہد سے مصدر ہیں۔ اور لغت میں اس کے معنی محنت او کوشش
کے ہیں۔ اسی کے قریب قریب اسکے اصطلاحی معنی بھی ہیں۔ یعنی حق کی بلندی اور
اسکی اشاعت اور حفاظت کے لئے ہر قسم کی جدوجہد، قربانی اور ایثار کو ارا کرنا او
ان تمام جسمانی و مالی و دماغی قوتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ملی ہیں۔ اس
راہ میں صرف کرنا۔ یہاں تک کہ اس کے لئے اپنی، اپنے عزیز و قریب کی اہل عیال
کی، خاندان و قوم کی جان تک قربان کر دینا اور مخالفوں اور دشمنوں کی کوششوں کو توڑنا
ان کی تدبیروں کو رانگال کرنا۔ ان کے حلوں کو روکنا، اور اس کیلئے جنگ کے میدان
میں اگر لڑنا پڑے تو اس کیلئے بھی پوری طرح تیار رہنا یہی جہاد ہے۔ اور یہ
اسلام کا ایک رکن اور بہت بڑی عبادت ہے۔

افسوس ہے کہ مخالفوں نے اتنے اہم اور اتنے ضروری اور اتنے وسیع
مفہوم کو جس کے بغیر دنیا میں کوئی تحریک نہ کبھی سر نہ ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے
صرف ”دین کے دشمنوں کے ساتھ جنگ“ کے تنگ مفہوم کے میدان میں محصور
کر دیا ہے۔ یہ بات بار بار کہی اور دکھائی گئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جس تعلیم اور شریعت کو دنیا میں لیکر آئے۔ وہ محض نظریہ اور فلسفہ نہیں بلکہ عمل
اور سرزما عمل ہے۔ آپ کے مذہب میں نجات کا استحقاق گوشہ گیری، رہبانیت

نظری مراقبہ، دھیان اور الہیات کی فلسفیانہ خیال آرائی پر موقوف نہیں۔ بلکہ خدا کی توحید، رسولوں اور کتابوں اور فرشتوں کی سچائی، قیامت اور جزا و سزا کے اعتقاد کے بعد ان ہی کے مطابق عمل خیر اور نیک کرداری کی جدوجہد پر مبنی ہے۔ اسی لئے قرآن پاک میں جہاد کا مقابل لفظ ”قعود“ (بیٹھنا یا بیٹھ رہنا)، استعمال کیا گیا ہے۔ جس سے مقصود سستی، تغافل اور ترکِ فرض ہے۔ سورۃ نساء میں ہے۔

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ	مسلمانوں میں سے وہ جن کو کوئی
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ	جسمانی مزدوری نہ ہو۔ اور پھر بیٹھے
غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ	ہیں۔ اور جو خدا کی راہ میں اپنی جان
وَالْمُجَاهِدُونَ فِي	دوال سے جہاد کر رہے ہوں۔
سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ	مبرا نہیں، اللہ نے اپنی جان و
وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ	مال سے جہاد کرنے والوں کو
الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ	بیٹھنے والوں پر درجہ کی فضیلت
وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ	عطا کی ہے۔ اور ہر ایک کے خدا نے
دَرَجَةً ط وَكَذَلِكَ	بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اور جہاد
وَعَدَ اللَّهُ الْخُسْنَى ط	کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر
وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ	بڑے اجر کی فضیلت بخشی ہے

عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (نساء- ۱۳)

اس بیٹھے اور جہاد کرنے کے باہمی تقابلیں سے کھل جاتی ہے کہ جہاد کی حقیقت بیٹھنے، سستی کرنے اور آرام ڈھونڈنے کے سراسر خلاف ہے

یہاں ایک شبہ کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ”جہاد“ اور قتال دونوں ہم معنی ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں دونوں لفظ الگ الگ استعمال ہوئے ہیں۔ اسلئے جہاد فی سبیل اللہ (خدا کی راہ میں جہاد کرنا) اور قتال فی سبیل اللہ (خدا کی راہ میں لڑنا) ان دونوں لفظوں کے ایک معنی نہیں ہیں۔ بلکہ ان دونوں میں خاص و عام کی نسبت ہے۔ یعنی ہر جہاد، قتال نہیں۔ بلکہ جہاد کی مختلف قسموں میں سے ایک قتال اور دشمنوں سے لڑنا بھی ہے۔ اس لئے قرآن پاک میں ان دونوں لفظوں کے استعمال میں ہمیشہ فرق ملحوظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اسی سورۃ نسا کی اوپر کی آیت میں اور دوسری آیتوں میں جہاد کی دو صریح قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ جہاد بالنفس اور جہاد بالمال، یعنی اپنی جان کے ذریعہ جہاد کرنا اور اپنے مال کے ذریعہ جہاد کرنا، جان کے ذریعہ جہاد کرنا یہ ہے کہ حق کی حمایت کیلئے ہر قسم کی جسمانی تکلیف بے خطر اٹھائی جائے، یہاں تک کہ اپنی جان تک جو کھوں میں ڈال دینے، آگ میں جلاتے جانے، سولی پر لٹکائے جانے، تیر اور نینرے میں چھد جانے اور تلوار سے کٹ جانے کیلئے، ہر وقت آمادہ اور مستعد رہے، مال سے جہاد کرنا یہ ہے کہ حق کو کامیاب اور سر بلند کرنے کیلئے اپنی ہر ملکیت کو قربان اپنی ہر دولت کو نثار، اور اپنے ہر سرمایہ کو وقف کرنے کیلئے تیار رہے۔ اسی جان اور مال کی باطل محبت، شخص اور قوم کی ترقی و سعادت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ گریہ و دونوں بت ہمارے سامنے سے ہٹ جائیں، تو ہم ”کامل موحد“ ہو جائیں اور پھر ہماری ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں

روک سکتی۔ جسمانی اور روحانی ہر قسم کی ترقی کا اصل اصول یہی ہے۔ اس کے سوا کچھ اور نہیں۔

ترقی و سعادت کا یہ گرُ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ اور آپ ہی نے یہ نکتہ امت کو سکھایا، اسی جہاد کا جذبہ اور اسی کے حصول ثواب کی آرزو تھی جس کے سبب سے مکہ میں مسلمانوں نے تیرہ برس تک ہر قسم کی تکلیفوں کا بہادرانہ مقابلہ کیا۔ ریگستان کی جلتی دھوپ، پستھر کی بھاری سلطوق و زنجیر کی گرا بناوی، بھوک کی تکلیف پیاس کی شدت، نیزہ کی انی، تلوار کی دھار، بال بچوں سے علیحدگی، مال و دولت سے دست برداری، اور گھر بار سے دوری، کوئی چیز بھی ان کے استقلال کے قدم کو ڈگمگانہ نہ سکی، اور پھر دس برس تک مدینہ منورہ میں انہوں نے تلوار کی چھاؤں میں گزارے وہ دنیا کو معلوم ہے۔

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ
اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُوْلِهِ
ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا
جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ
وَالنَّفْسِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ

مومن وہی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور پھر اس میں وہ ڈگمگائے نہیں۔ اور خدا کے راستہ میں اپنی جان سے اور مال سے جہاد کیا۔ یہی سچے اترنے والے لوگ ہیں

(حجرات - ۲)

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا

پھر جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا

مَنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْدُوهُ
 فِي سَبِيلِي وَقَتْلُوا وَقَتْلُوا
 لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
 وَلَا دُخْلَتْ لَهُمْ جَنَّتْ
 اور اپنے گھروں سے نکلے گئے
 اور میری راہ میں ستائے گئے۔ اور
 لڑے اور مارے گئے۔ ان کے
 گناہوں کو ان سے اتاروں گا۔ اور
 اللہ (ال عمران - ۲۰) ان کو بہشت میں داخل کروں گا۔

جہاد کی قسمیں | ۱۔ جب جہاد کے معنی محنت، سعی ملیغ اور جدوجہد کے
 ہیں تو ہر نیک کام اس کے تحت میں داخل ہو سکتا ہے۔ علمائے دل کی اصطلاح
 میں جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم خود اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور
 اسی کا نام ان کے ہاں ”جہاد اکبر“ ہے۔ خطیب نے تاریخ میں حضرت جابر صحابی
 سے روایت کی ہے کہ آپ نے صحابہ سے جواب بھی ابھی لڑائی کے میدان سے
 آئے تھے، فرمایا، تمہارا آنا مبارک تم چھوٹے جہاد (غزوہ) سے بڑے جہاد کی
 طرف آئے ہو۔ کہ بڑا جہاد بندہ کا اپنے ہوائے نفس سے لڑنا ہے۔“
 حدیث کی دوسری کتابوں میں اس قسم کی اور بعض روایتیں بھی ہیں دجوالہ کثر اعمال کتاب
 الجہاد (ص ۲۸۵) چنانچہ ابن سبیر نے ابوذرؓ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا
 کہ ”بہترین جہاد یہ ہے۔ کہ انسان اپنے نفس اور اپنی خواہش سے جہاد کرے۔“
 یہی روایت دیلمی میں ان الفاظ میں ہے۔ ”کہ بہترین جہاد یہ ہے کہ تم خدا کیلئے
 اپنے نفس اور اپنی خواہش سے جہاد کرو۔“ یہ تینوں روایتیں گوفن کے لحاظ سے
 چنداں مستند نہیں ہیں۔ مگر یہ درحقیقت بعض صحیح حدیثوں کی تائید اور قرآن پاک
 کی اس آیت کی تفسیر ہیں۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا
فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ
الْمُحْسِنِينَ
اور جنہوں نے ہمارے بارے میں
جہاد کیا۔ (یعنی محنت اور تکلیف اٹھائی)
ہم ان کو اپنا راستہ آپ دکھائیں
گے۔ اور بے شبہ خدا نیکو کاروں
کے ساتھ ہے۔ (عنکبوت - ۷)

اس پورے سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حق کیلئے ہر مصیبت و تکلیف
میں ثابت قدم اور بے خوف رہنے کی تعلیم دی ہے۔ اور اگلے پیغمبروں کے کارناموں
کا ذکر کیا ہے کہ وہ ان مشکلات میں کیسے ثابت قدم رہے۔ اور بالآخر خدا
نے ان کو کامیاب اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا۔ سورہ کے آغاز میں ہے۔

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا
يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ
اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
اور جو کوئی جہاد کرتا ہے (یعنی
محنت اٹھاتا ہے) وہ اپنے ہی
نفس کیلئے جہاد کرتا ہے۔ اللہ
تو جہاں والوں سے بے نیاز ہیں۔ (عنکبوت - ۱)

اور سورہ کے آخر میں فرمایا کہ ”ہمارے کام یا خود ہماری ذات کے حصول
میں یا ہماری خوشنودی کی طلب میں جو جہاد کرے گا۔ اور محنت اٹھائے گا۔ ہم
اس کیلئے اپنے تک پہنچنے کا راستہ آپ صاف کر دیں گے۔ اور اس کو اپنی راہ
آپ دکھائیں گے۔ یہی مجاہدہ کامیابی کا زینہ اور روحانی ترقیوں کا وسیلہ ہے
سورہ حج میں ارشاد ہوا:-

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ
اور محنت کرو۔ اللہ میں پوری

حَقَّ جِهَادُهُ هُوَ اجْتَبَاكُمْ
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
مِلَّةَ أَبِيكُمْ
إِبْرَاهِيمَ

محنت، اس نے تم کو چنا ہے
اور تمہارے دین میں تم پر کوئی
تنگی نہیں کی، تمہارے باپ
ابراہیم کا دین

(حج-۱۰)

یہ ”اللہ میں محنت اور جہاد کرنا“ وہی جہاد اکبر ہے۔ جس پر ملت ابراہیمی
کی بنا ہے، یعنی حق کی راہ میں عیش و آرام، اہل و عیال، اور جان و مال ہر چیز
کو قربان کر دینا، ترمذی، طبرانی، حاکم اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ «المجاهد من جاهد نفسه»
(تذکرۃ کثر العمال کتاب الایمان ص ۳۹۱) یعنی ”مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد
کرے“ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے صحابہ سے پوچھا، کہ ”تم پہلوان
کس کو کہتے ہو؟“ عرض کیا ”جس کو لوگ پچھاڑ نہ سکیں“ فرمایا ”نہیں پہلوان وہ ہے
جو غصہ میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے“ (صحیح مسلم ص ۳۹۶) یعنی جو اس پہلوان کو
پچھاڑ سکے اور اس حریف کو زیر کر سکے جس کا کھاڑہ خود اس کے سینہ میں ہے۔
۲۔ جہاد کی دوسری قسم حضرت سید الملت رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد بالعلم
قرار دی ہے۔ انشاء اللہ اس کا بیان آگے تبلیغ و دعوت کے ذیل میں آ رہا ہے
تیسری قسم جہاد بالمال ہے۔
۳۔ جہاد بالمال :-

انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت عطا کی ہے۔ اس کا

منشا بھی یہ ہے۔ کہ اس کو خدا کی مرضی کے راستوں میں خرچ کیا جائے یہاں تک کہ اس کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے آرام و آسائش کیلئے بھی خرچ کیا جائے تو اسی کی مرضی کیلئے، دنیا کا ہر کام روپے کا محتاج ہے اسلئے اس جہاد بالمال کی اہمیت بھی کم نہیں ہے، دوسری اجتماعی تحریکوں کی طرح اسلام کو بھی اپنی ہر قسم کی تحریکات اور جدوجہد میں سرمایہ کی ضرورت ہے اس سرمایہ کا فراہم کرنا اور اسکے لئے مسلمانوں کا اپنے اوپر ہر طرح کا ایثار گوارا کرنا جہاد بالمال ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و صحبت کی برکت سے صحابہ کرام نے اپنی عام غربت اور ناداری کے باوجود اسلام کی سخت سے سخت ٹھکڑیوں میں جس طرح مالی جہاد کیا ہے۔ وہ اسلام کی تاریخ کے روشن کارنامے ہیں۔ اور ان سیرابیوں سے دین حق کا باغ چمن آرائے نبوت کے ہاتھوں سرسبز و شاداب ہوا۔ اور اس لئے اسلام میں ان بزرگوں کا بہت بڑا رتبہ ہے.....

قرآن پاک میں مالی جہاد کی تنبیہ و تاکید کے متعلق بکثرت آیتیں ہیں، بلکہ یہ مشکل کہیں جہاد کا حکم ہوگا، جہاں اس جہاد بالمال کا ذکر نہ ہو، اور تقابل لحاظ ہے، کہ ان میں ہر ایک موقع پر جان کے جہاد پر مال کے جہاد کو قدم بٹھا گیا....

اس قدم کے کئی اسباب اور مصلحتیں ہیں۔

میدان جنگ میں ذاتی اور جسمانی شرکت ہر شخص کیلئے ممکن نہیں۔ لیکن مالی شرکت ہر ایک کیلئے آسان ہے۔

جسمانی جہاد یعنی لڑائی کی ضرورت ہر وقت نہیں پیش آتی ہے۔ لیکن مالی جہاد کی ضرورت ہر وقت اور ہر آن ہوتی ہے۔

انسانی کمزوری یہ ہے کہ مال کی محبت اس کی جان کی محبت پر اکثر غالب آجاتی ہے۔

گر جان طلبی مضائقہ نیست گر زر طلبی سخن دریں است
۴۔ جہاد کے ان اقسام کے علاوہ ہر نیک کام اور ہر فرض کی ادائیگی میں اپنی جان و مال و دماغ کی قوت کو صرف کرنے کا نام بھی اسلام میں جہاد ہے
۵۔ اس سے ظاہر ہوا کہ جہاد بال نفس یعنی اپنے جسم و جان سے جہاد کرنا، جہاد کے ان تمام اقسام کو شامل ہے۔ جن میں انسان کی کوئی جسمانی محنت صرف ہو، اور اس کی آخری حد خطرات سے بے پرواہ ہو کر اپنی زندگی کو بھی خدا کی راہ میں نثار کر دینا ہے۔ نیز دین کے دشمنوں سے اگر مقابلہ آپڑے اور حق کی مخالفت پر تل جائیں۔ تو ان کو راستہ سے ہٹانا اور اس صورت میں ان کی جان لینا اپنی جان دینا جہاد بال نفس کا انتہائی جذبہ کمال ہے ایسے جان نثار اور جانباز بندے کا انعام یہ ہے کہ اس نے اپنی جس عزیز متاع کو خدا کی راہ میں قربان کیا، وہ ہمیشہ کیلئے اس کو بخش دیجائے، یعنی فانی حیات کے بدلہ اس کو ابدی حیات عطا کر دیجائے اس لئے ارشاد ہے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ جو خدا کی راہ میں مارے گئے
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ
بَلْ أَمْوَاتٌ وَلَكِنْ لَا ہیں۔ لیکن تم کو اس کا احساس
تَشْعُرُونَ۔ (لقو۔ ۱۹) نہیں۔

ان جاثاروں کا نام شریعت کی اصطلاح میں ”شہید“ ہے یہ عشق و محبت

کی راہ کے شہید زندہ جاوید ہیں۔

ہرگز خمیر و آنکہ دلش زندہ شد بشق

ثبت است بر جریۃ عالم دوام ما

یہ اپنے اسی خونی گلوں پر ایسن میں قیامت کے دن اٹھیں گے (صحیح مسلم کتاب الجہاد)
اور حق کی جو عملی شہادت اس زندگی میں انہوں نے ادا کی تھی، اس صلہ اس زندگی میں
پائیں گے،

وَلْيَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ (آل عمران: ۱۶۱)

اسی کے ساتھ وہ جاننا بھی جو کو اپنا سرہقتیلی پر رکھ کر میدان میں اترے تھے۔
لیکن ان کے سر کا ہدیہ دربار الہی میں اس وقت اس لئے قبول نہ ہوا۔ کہ ابھی ان
کی دنیاوی زندگی کا کارخانہ ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی اپنی حسن نیت کی بدولت رضائے
الہی کی سند پائیں گے۔ اس لئے ان کو عام مسلمان ادب و تعظیم کیلئے غازی، کے
لقب سے یاد کرتے ہیں۔

اور جو خدا کی راہ میں لڑتا ہے۔

پھر وہ یا مارا جاتا ہے۔ یا وہ

غالب آتا ہے۔ تو ہم اس کو بڑا

بدلہ عنایت کریں گے۔

وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ

فَسَوْفَ نُؤْتِيَهُ أَجْرًا

عَظِيمًا (نساء: ۱۰)

تو جنہوں نے میری خاطر گھر بار

چھوڑا اور اپنے گھروں سے

نکالے گئے، اور ان کو میری راہ

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا

مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُؤْذُوا

فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا

لَا تُكَلِّفِينَ دِيَارَهُمْ ۖ وَلَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ تَبَارَكَ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ عِلْمُ السَّاعَاتِ ۚ

میں تکلیفیں دی گئیں، اور وہ لڑے اور مارے گئے ہم ان کے گناہوں کو چھپا دیجئے، اور ان کو جنت میں داخل کریں گے، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خدا کی طرف سے ان کو یہ بدلہ ملے گا۔ اور خدا

الاعوان - ۲۰) کے پاس اچھا بدلہ ہے۔

ان آیات کی تفسیر و تشریح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ احادیث میں مذکور ہے۔ جس میں شہید کی فضیلتیں، اور ان کی انفرادی نعمتوں کی تفصیل نہایت مؤثر الفاظ میں ہے۔ اسی شہادت اور غزا کے عقیدے نے مسلمانوں میں مشکلات کے مقابلہ اور دشمنوں سے بے خوفی کی وہ روح پیدا کر دی، جس کی زندگی اور تازگی کا ساڑھے تیرہ سو برس کے بعد بھی وہی عالم ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو مسلمانوں کو دین کی خاطر جان دینے پر اس قدر جلد آمادہ کر دیتا ہے۔ اور اس جیت جاوید کی تلاش میں ہر مسلمان یتیم نظر آتا ہے۔ یہ وہ رتبہ ہے جس کی تمنا خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کی۔ اور فرمایا۔ ”کہ“ مجھے آرزو ہے کہ میں خدا کی راہ میں مارا جاؤں۔ اور دوبارہ مجھے زندگی ملے اور میں اس کو بھی قربان کر دوں، اور پھر تیسری مرتبہ زندگی ملے اور اس کو بھی خدا کی راہ میں نثار کر دوں۔ (صحیح مسلم کتاب الجہاد) ذرا ان فقرات پر ایک بار اور نگاہ ڈال لیجئے۔ ان میں یہ نہیں ہے۔ کہ میں دوسرے کو مار ڈالوں، بلکہ یہ ہے کہ حق کے راستہ میں مارا جاؤں اور پھر زندگی ملے۔ پھر مارا

جاؤں پھر زندگی ملے اور پھر مارا جاؤں۔

کشتگانِ خنجرِ تسلیم را # ہر زمان از غیب جان و گیر است

دائمی جہاد | یہ تو وہ جہاد ہے جس کا موقع ہر مسلمان کو پیش نہیں آتا۔ اور

جس کو آتا ہے۔ تو عمر میں ایک آدھ ہی دفعہ آتا ہے۔ مگر حق کی راہ میں دائمی جہاد وہ

جہاد ہے۔ جو ہر مسلمان کو ہر وقت پیش آ سکتا ہے۔ اس لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے ہر امتی پر یہ فرض ہے کہ دین کی حمایت، علم دین کی اشاعت، حق کی نصرت، غریبوں

کی مدد، زیر دستوں کی امداد، سیدہ کا دل کی ہدایت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اقامت

عدل و نظم، اور احکام الہی کی تعمیل میں ہمہ تن اور ہر وقت لگا رہے، یہاں تک کہ

اسکی زندگی کی ہر جنبش و سکون ایک جہاد بن جائے، اور اسکی پوری زندگی جہاد

کا ایک غیر منقطع سلسلہ نظر آئے۔ سورۃ ال عمران کی جس میں جہاد کے مسلسل احکام

ہیں آخری آیت ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَ

اسْأَبِطُوا وَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ۔

(ال عمران - ۲۰)

اے ایمان والو! مشکلات میں

ثابت قدم رہو اور مقابلہ میں

مضبوط دکھاؤ اور کام میں لگے

رہو اور خدا سے ڈرو، شاید کہ

یہی وہ جہاد محمدی ہے جو مسلمان کی کامیابی کی کنجی اور فتح و فیروزگی کا نشان ہے

(ریۃ نعیم ص ۳۹۶ تا ۴۱۱)

حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی ان تصریحات سے واضح ہو جاتا ہے۔ کہ مومن

کی زندگی سراپا جہد و محنت، مشقت و جہاد ہے۔ اس لئے اسلام میں سلوک و معرفت کی راہ بھی دائمی جہد و محنت کا ایک غیر مختتم سلسلہ ہے کہ آخری سانس تک عبدیت کا مجاہدہ ختم نہیں ہوتا ہے

یا بھم اور ایا نیابھم جستجوئے می کنم
 حاصل آید یا نیاید آرزوئے می کنم
 یا جاں رسد با جانناں یا جاں زتن برآید

ظاہر و باطن کی یکجائی

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کامل دین لے کر آئے تھے اور آپ نے تقویٰ کی جس راہ کی رہنمائی فرمائی تھی۔ گزر چکا کہ اسکی جامعیت و کمال میں دین و دنیا اور ظاہر و باطن کی دونی کی قطعاً گنجائش نہ تھی۔ اسوہ نبویہ رعلی صاحبہا الصلوٰۃ التمجید صحابہؓ کا طرز عمل اور خیر القرون کا تعامل گواہ ہے۔ کہ اس عصر سعادت ظاہر و باطن کے سوتے یکجا بہتے تھے۔ ظاہری علوم کی تعلیم و تعمیل اور باطنی ملکات کی اصلاح و تربیت کیلئے کوئی دو گونہ نظام و سلسلہ رائج نہیں تھا۔ بلکہ جو ظاہر کو سنوارتے تھے اور کتاب و سنت کی ظاہری تعلیم کے مسند نشین تھے وہی علوم باطنیہ، حکمت و حقائق ربانی اور دقائق احسانی کے رمز آشنا اور تزکیہ قلبی اور اصلاح باطن کے پیشوا اور ذمہ دار تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ نبوی اصلاح نفوس اور تزکیہ باطن کا کام اور شریعت کے ظاہری اتباع کا اہتمام تو ام تھا۔ سہ گانہ فرائض نبوت، تلاوت کتاب، تعلیم قرآن و حکمت اور تزکیہ کا کام یکجا اور یکساں انجام پاتا تھا۔ اور ہدایت ربانی اور میراث نبوت کی کامل تقسیم ظاہر و باطن کی جامع ہستیوں کے ذریعے کروائی جا رہی تھی۔ اور اسلام کی جامعیت و کمال تربیت و اصلاح کے پورے نظام میں نمایاں نظر آ رہا تھا۔ لیکن قرون متاخرہ میں متعدد وجوہ کی بنا پر

یہ یحجائی قائم نہ رہ سکی اور ظاہری و باطنی علوم کے حاملین علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ تاہم بحمد اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسی مستثنیٰ ہستیاں رہیں اور ہیں جو اپنے اندر ظاہر و باطن کا جمال و کمال سموئے ہوئے ہیں۔ اور حقیقتاً وہی صحیح اور کامل وارثان نبوت ہیں ہمارے حضرت والا سید الملتہ قدس سرہ اس دور میں ظاہر و باطن کی یحجائی کا عملی نمونہ اور اسی وحدت کے داعی تھے۔ چنانچہ ارقام فرماتے ہیں۔

”..... رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے (نبوت کے) ان تینوں فرائض (تلاوت احکام، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ) کو بحسن خوبی انجام دیا، لوگوں کو احکام الہی اور آیات ربانی پڑھ کر سنائے، اور ان کو کتاب الہی اور حکمت ربانی کی باتیں سکھائیں اور اسی پر اکتفا نہ کی، بلکہ اپنی صحبت، فیض تاثیر اور طریق تدبیر سے پاک و صاف بھی کیا۔ نفوس کا تزکیہ فرمایا۔ قلوب کے امراض کا علاج کیا اور برائیوں اور بدیوں کے زنگ اور میل کو دور کر کے اخلاق انسانی کو نکھارا اور سنوارا، یہ دونوں ظاہری و باطنی فرض یکساں اہمیت سے ادا ہوتے رہے۔ چنانچہ صحابہ اور ان کے بعد تابعین اور پھر متبع تابعین کے تین فرقوں تک یہ دونوں ظاہری و باطنی کام اسی طرح توام رہے۔ جو استاد تھے وہ شیخ تھے اور جو شیخ تھے وہ استاد تھے۔ جو مسند درس کو جلوہ دیتے تھے وہ خلوت کے شب زندہ دار اور اپنے ہمیشیوں کے تزکیہ و تصفیہ کے بھی ذمہ دار تھے۔ ان تینوں طبقوں میں استاد اور شیخ کی تفریق نظر نہیں آتی۔

اس کے بعد وہ دور آنا شروع ہوا۔ جس میں مسندِ ظاہر کے درس گو باطن کے کورے اور باطن کے روشن دل ظاہر سے عاری ہونے لگے اور عہد بہ عہد ظاہر و باطن کی یہ خلیج بڑھتی ہی چلی گئی۔ تا آنکہ علومِ ظاہر کیلئے مدارس کی چہار دیواری اور تعلیم و ترقیہ باطن کیلئے خانقاہوں اور رابطوں کی تعمیر عمل میں آئی، اور وہ مسجد نبوی جس میں یہ دونوں جلوے یکجا تھے۔ اسکی تجلیات مدرسوں اور خانقاہوں کے دو حصوں میں تقسیم ہو گئیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدارس سے علمائے دین کی جگہ علماء دنیا نکلنے لگے۔ اور باطن کے مدعی علم شریعت کے اسرار و کمالات سے جاہل ہو کر رہ گئے۔

تاہم اس دور کے بعد بھی ایسی مستثنیٰ بستیاں پیدا ہوتی رہیں۔ جن میں نورِ نبوت کے یہ دونوں رنگ بھرے تھے۔ اور غور سے دیکھئے تو معلوم ہوگا۔ کہ اسلام میں جن بزرگوں سے فیوض پہنچے اور پھیلے وہ وہی تھے۔ جو ان دونوں کے جامع تھے۔ امام غزالیؒ جن سے علم معقول و متقول نے جلوہ پایا علم حقیقت نے بھی انہیں کے ذیلہ ظہور پایا۔ حضرت شیخ ابوالنجیب سہروردیؒ ایک طرف شیخ طریقت ہیں تو دوسری طرف مدرسۂ نظامیہ کے مدرس، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ امام وقت اور شیخ طریقت دونوں ہیں۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جن کو علماء ظاہر سمجھا جاتا ہے۔ جیسے حضرات محدثین امام بخاریؒ، ابن حنبلؒ، سفیان ثوریؒ وغیرہ وہ بھی اس جامعیت سے سرفراز تھے۔

متوسّطین میں علامہ ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمہما اللہ تعالیٰ کو ناواقف باطن سے خالی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان کے احوال و سوانح ان برکات باطنی سے لبریز ہیں۔ ابن قیم کی مدارج السالکین وغیرہ کتابیں پڑھیے تو اندازہ ہوگا کہ وہ آرائش ظاہر اور جمال باطن دونوں سے آراستہ تھے۔

ہندوستان میں جن بزرگوں کے دم قدم سے اسلام کی روشنی پھیلی وہ حقیقت میں وہی تھے، جن کی ذات میں مدرسہ اور خانقاہ کے کمالات کی جامعیت تھی، کہ وہ اسوۂ نبوت سے قریب تر تھے۔ اس لئے ان کا فیض بعید سے بعید تر حصہ تک پھیلتا چلا گیا، آسمان دلی کے مہرِ راہ اور تارے شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر شاہ اسماعیل تک کو آپ ایک ایک کر کے دیکھیں تو ظاہر و باطن کے علوم والوں کی یجائی کا نظارہ آپ کو ہوگا اور اس سے ان کے علمی و روحانی برکات کی وسعت کی حقیقت آشکارا ہو جائے گی، وہ علوم کی تدریس کی وقت **يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ** کا جلوہ دکھاتے تھے اور مجروحوں **يُزَكِّيهِمْ** کی جلوہ ریزی فرماتے تھے۔

پھر ان کے بعد اس کے فیض و برکات کے جو حامل ہوئے جنکی نشاندہی چنداں ضروری نہیں کہ **سَيَمْلَأُفِي وَجُوهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُودِ** ان سے دنیا کو جو فیض پہنچا اور دین کی اشاعت و تبلیغ اور قلوب و نفوس کے تزکیہ و تصفیہ کا جو کام انجام پایا وہ بھی ظاہر و باطن کی اسی جامعیت کے آئینہ دار تھے۔ اور آئندہ بھی سنن الہیہ

کے مطابق دین کا فیض جن سے پھیلے گا۔ وہ وہی ہوں گے۔ جن کے اندر مدرسیت اور خانقاہیت کی دو ستویں ایک چشمہ بنکر بہیں گی۔ ”مَرْجَحُ الْبَحْرِ يَلْتَقِيَانِ“ آنکھوں کا نور شب بیداری سے بڑھتا اور زبان کی تاثیر ذکر کی کثرت سے پھیلتی ہے۔ رات کے راسب ہی اسلام میں دن کے سپاہی ثابت ہوتے ہیں۔ سوانح و تراجم کا سینر وہ صد سالہ دفتر اس دعویٰ کا شاہد ہے۔ زبان کی روانی اور قلم کی جولانی دل کی تابانی کے بغیر سراب کے نمو سے زیادہ نہیں۔ خواہ وہ اسوقت کتنا ہی تابناک نظر آتا ہو۔ مگر وہ مستقل اور مستقبل وجود سے محروم ہے

(مقدمہ سوانح مولانا محمد الیاس)

ایک مستفسر کو اسی بارے میں ارقام فرماتے ہیں۔

”اس تقریر کو ایک اور نہج سے ذہن نشین کرتا ہوں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں دو صفیں تھیں۔ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی آپ لوگوں کو کتاب الہی اور سنت نبوی کی تعلیم دیتے ہیں (وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی آپ لوگوں کو عملاً بھی پاک و صاف بنا دیتے ہیں، ان کے رذائل کو دور کر کے ان کو فضائل سے آراستہ کرتے ہیں) ذات پاک میں یہ دونوں صفیں یکجا تھیں۔ صحابہ میں بھی عموماً یہ دونوں صفیں یکجا رہیں۔ تابعین میں کچھ کمی رہی، تاہم ان میں بھی خاصی یکجا رہی تبع تابعین میں اگر یہ یکجائی ایک محدود حلقہ میں رہ گئی۔ اس کے بعد سے یہ یکجائی صرف اشخاص میں ہونے لگی ورنہ عام طور پر حال یہ رہا۔

کہ یُعَلِّمُهُمْ یعنی زبانی تعلیم کی صفت تو علماء اور فقہانے اختیار کر لی اور یُزَكِّیْهِمْ یعنی تزکیہ کو صوفیانے اپنا کام بنالیا۔ پہلی چیز مدرسہ میں چلی گئی، اور دوسری خانقاہوں میں، مگر ہر دور میں بحمد اللہ تعالیٰ ایسے کاملین ضرور ہوتے رہے۔ جو ان دونوں صنفوں کے جامع اور حامل تھے۔ اور وہی درحقیقت وارث نبوت تھے، مثلاً ہندوستان میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ان دونوں کا جامع تھا۔ ان کے جانشینوں میں بھی یہی جامعیت تھی۔

آج کل یہ ہو گیا ہے کہ دُعَلِّمُهُمْ، یعنی تعلیم نبوی کی خدمت علماء کا شغل ہے۔ اور یُزَكِّیْهِمْ، یعنی تزکیہ کا شغل صوفیہ کا ہے لیکن حق یہ ہے کہ یہ دونوں صنفیں یکجا ہوں۔

محدثین میں بھی صوفیہ گزرے ہیں امام ابن حنبلؒ، عبد اللہ ابن مبارکؒ امام بخاریؒ و مسلمؒ و ترمذیؒ سب ہی صوفی حقیقی تھے۔ اور اصطلاحاً محدثین میں امام قشیریؒ صاحب رسالہ قشیریہ، ابو نعیمؒ اصفہانی صاحب حلیۃ الاولیاء حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ طریق قادریہ کے بانی جنسلی المشرب اور ٹیٹھہ محدث تھے۔ ان کی کتاب غنیۃ الطالبین چھپی ہوئی ہے اور آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حافظ ابن قیمؒ کی صوفیت پر ان کی کتاب مدارج السالکین فی شرح منازل السائرین گواہ ہے۔ اسی طرح حضرت مجدد الف ثانیؒ شیخ احمد سرہندیؒ ہیں۔ ان کے مکتوبات کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے اخلاف صدق محدثین دہلی بھی صوفی ہیں۔

اور ان کی تصانیف موجود ہیں۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے طریق سلوک کو صراطِ مستقیم نام کتاب میں مرتب کیا ہے جو طبع ہو کر بار بار شائع ہوئی ہے۔ اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔“

خطبہ راندیہ کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں۔

”ہمارے زمانہ میں ہمارے مدارس میں دوسری سب سے بڑی کمی یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے سلف صالحین کی مجالس اگر ’یعلہم‘ اور ’یزکیہم‘ یعنی تعلیم و تزکیہ دونوں نبوی طریقوں کی جامع تھیں۔ تو اب یہ صرف ’یعلہم‘ تعلیم کا مظہر رہ گئے۔ اور ’یزکیہم‘ کا نور ہماری درسگاہوں سے مٹا جا رہا ہے۔ اب نبوی طریق مدرسہ اور خانقاہ میں بٹ گیا ہے۔ مدرسہ تزکیہ کے نور سے اور خانقاہ میں تعلیم کی روشنی سے خالی ہیں۔ بڑی ضرورت ہے کہ ان دونوں خصوصیتوں کو پھر ایک چہار دیواری میں جمع کیا جائے۔ اس کے بغیر یہ عربی مدرسے مذہبی مدرسے نہیں کہے جاسکتے۔ اور نہ ان کے فارغین کے ذریعہ سے مسلمانوں کی ہدایت کا کام پورا ہو سکتا ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ نصابِ تعلیم میں بھی اس پہلو پر زور دیا جائے۔ اور تربیت میں اس پر سختی سے عمل کیا جائے۔ اور ایسے مدرسین کا انتخاب کیا جائے جو علم و عمل دونوں کے جامع ہوں۔ اور خصوصیت کے ساتھ اہل دل کی صحبتوں اور کتابوں کے مطالعہ کا شوق ان کے دل میں

پیدا کیا جائے۔“

تزکیہ و تعلیم اور ظاہر و باطن کی اسی یکجائی کی تلقین حضرت والا قدس سرہ کی مجالس میں بھی ملتی تھی۔ فیر کی موجودگی میں ایک مولوی صاحب سے جو سلوک و تصوف کے قائل نہ تھے۔ حضرت والا نے ارشاد فرمایا،

”علوم دو طرح کے ہیں ظاہری و باطنی، دونوں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ ظاہری و باطنی علوم کا یہ مطلب ہے کہ ظاہری علم کے بتانے والے اور ہونے اور باطنی علم کے دوسرے۔ بلکہ اسکی مثال یہ ہے۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا۔ اسے بتایا جائے، کہ نماز فرض ہے۔ یہ ظاہری علم ہے، باطنی وہ ہے جو اعمال قلب سے متعلق ہے

جیسے ریا بکرا جب جاہ و غیرۃ قلب امراض ہیں۔ امراض قلب کو امراض باطنی کہتے ہیں اور جو علوم امراض باطنی سے متعلق ہیں انہیں علوم باطنی کہتے ہیں بغض ریا کینہ وغیرہ بری چیزیں ہیں ان کا علاج کیونکر کیا جائے، حدیث میں ہے: ”اِنَّ الْحَسَدَ يَاكُلُ الْحَسَنَاتِ“ اسی طرح ایک شخص نماز پڑھتا ہے۔ دیکھا جائے، نماز میں اس کی روح بھی ہے یا نہیں۔ بتایا جائے خشوع کیونکر حاصل ہو، جس طرح علم ظاہری ضروری ہے۔ اسی طرح علم باطنی بھی ضروری ہے اور نصوص سے ثابت۔ یہ بات معلوم ہو چکی۔ کہ حضرت خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ دعوت و ارشاد کے دو گونہ پہلو تھے۔

(۱) تلاوت کتاب و تعلیم کتاب و حکمت (۲) اور تزکیہ و فیض صحبت

تعلیمات نبوی کے ظاہری علوم جس طرح امت کے پاس کتاب و سنت کی ظاہری شکل

میں پہنچے اور محفوظ ہیں، اسی طرح تزکیہ، اصلاح نفوس، تطہیر قلوب کی نبوی میراث اور کتاب و سنت کی عملی تشکیل یعنی اسوہ نبویہ کا ظاہری و باطنی پہلو صحبت نبوی کے سلسلہ ناب اور فیوض برکات نبوی کے باطنی تسلسل کے ذریعہ سلاسل بعد نسل اور قرناً بعد قرن منتقل ہوتا رہا۔ خیر القرون میں جماعت نے جماعت سے فیض پایا۔ اور اس عصر سعادت کے بعد جماعتی نظم کے اضمحلال اور بیرونی فتن کے پھیل جانے کی بنا پر ”میراث نبوی“ جماعت کی بجائے افراد میں ’اصحاب کاملین‘ کے ذریعے منتقل ہونے لگی۔ اور بحمد اللہ تعالیٰ ہر دور میں ظاہر و باطن کی جامع، تعلیم و تزکیہ کی دو گونہ صفات نبوی کی حامل شخصیتیں پیدا ہوتی رہیں۔ اور حکمت تشریعی کے مطابق، اور ختم نبوت کی برکت سے انشاء اللہ تعالیٰ قیامت تک ایسے کامل و جامع الصفات افراد پیدا ہوتے رہیں گے۔ جو نبوی کوثر و سلیل کے ان الہی چشموں سے انسانیت کے ظاہر و باطن کو پاک و صاف کرتے رہیں گے۔ اور یہی افراد وراثت نبوت کے صحیح وارث اور نامین نبوت ہوں گے جن کے ذریعے مخلوق کی ہدایت و ارشاد کا کام لیا جائے گا۔

حضرت سید الملتہ قدس سرہ خود اسی جامعیت کبریٰ کی مثال اور ظاہر و باطن کی اسی یکجائی اور جامعیت کے داعی تھے۔ اس لئے ’سلوک سلیمانی‘ کا تابندہ گوہر تعلیم و تزکیہ اور ظاہر و باطن کی یگانگت و عینیت ہے۔

بنوی منہاج تربیت و تزکیہ اور سلسلہ صحبت کا اصطلاحی نام طریق مشیخت و ارات یا سلوک و تصوف

سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہدایت ربانی کی تقسیم کا جامع اور مستقل سبب و ذریعہ تھی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حکمتِ سرمدی کے موتی بجھرتی اور آیات الہی کی تلاوت فرماتی تھی، اور تعلیم تبیین احکام و سنت کا فریضہ انجام دیتی تھی، تو اس کے سینہ مطہر کا فیضان و نور کفر و ضلالت کی ظلمتوں کو کافور کرتا تھا۔ اگر اسکے اعمال قابل اتباع اسوۂ مبارکہ تھا۔ تو اسکی صحبت کبریت احمد اور اکیسر اعظم تھی۔ جو حق کے متلاشیوں کو زہرِ خالص بلکہ سنگِ پارس و کیمیا بنا دیتی تھی، بقول شخصے ے

دُرُ فشانے نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا
جو نہ تھے خود راہِ پراووں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا
آپ کے قلبِ کافِ فیضانِ قلبی کدورتوں کو دھوتا، نفوس کو رذائل سے پاک کرتا، انہیں سنوارتا، نکھارتا، روشن و تاباں اور نسبت حق کی قبولیت کے قابل بناتا تھا۔ اگر ایک طرف آپ کی تعلیم و دعوت، تلقین و موعظت صحابہ کرام کو گمراہی

سے بچا کر ہدایتِ ربانی سے فیضیاب کرتی تھی تو دوسری طرف آپ کا فیضِ صحبت، تاثیر قلبی اور روحانی اثر انکی باطنی اصلاح و تربیت کا قوی سبب تھا۔
حضرت سید الملتہ قدس اللہ سرہ تحریر فرماتے ہیں :

اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو امام و پیشوا اور ہادی اور رہنما فرمایا ہے، یعنی نبوت اور وحی سے سرفراز ہونے کے بعد ان کی ذات مجسم ہدایت و رہنمائی اور امامت و پیشوائی کیلئے خاص ہو جاتی ہے۔ ان کی بعثت اس لئے ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی فرمائیں۔ اور انہیں ضلالت و گمراہی سے بچائیں۔ جس امت میں مبعوث ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے ہدایت و رہنمائی کے دو چراغ ہوتے ہیں۔ ان دونوں کی روشنی مل کر ایک ہوتی ہے..... ایک تو آیات الہی جو ان کو سائی جانی تفسیر و دوسرے خود رسول کا مستقل وجود، جو اپنی تعلیم، تلقین، فیضِ صحبت اور اثر سے انہیں سیکھنے نہ دیتا، اور ضلالت سے مانع آتا تھا..... (اور) اللہ کی کتاب صامت (قرآن) اسکی کتابِ ناطق (رسول) سے مل کر اپنے فریضہ کو انجام دیتی تھی۔

ترکیبہ انبیا علیہم السلام کا عموماً اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصاً ایک امتیاز و صفِ ترکیبہ ہے۔ ترکیبہ کے معنی پاک و صاف کرنے کے ہیں۔ نبوت محمدیہ کے اس وصف کا ذکر ان آیتوں میں ہے جن میں آپ کی یہ توصیف کی گئی ہے "ایک رسول جو لوگوں پر خدا کی آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ اور ان کو کتابِ رحمت کی دعوت دیتا ہے۔ اور ان کو پاک و صاف کرتا ہے۔" ظاہر ہے کہ آپ کا یہ میرا وصف و پہلے اوصاف الگ ہے۔ یہ پاک ساز آیت الہی کی تلاوت اور کتابِ رحمت کی تعلیم کے بعد نبی کی عملی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت و فیضانِ رحمت

حسن اخلاق، پند و موعظت اور تبلیغ و دعوت کی تاثیر سے بُرے اچھے، بد نیک اور اشرار انبیا رب جاتے ہیں..... یہ وصفِ تزکیہ وحی والہام کے علاوہ ان کے جسم و جان اور زبان و دل کی کیمیا اثری کا نام ہے۔ خواہ ان کی زبان اسوقت وحی الہی سے مترنم ہو یا خاموش، ہر آن آفتابِ حق کی کرنیں مطلعِ نبوت سے نکل نکل کر دلوں کی سرزمین کو روشن کرتی رہتی تھیں۔

اس لئے نبوت کا سینہ صدق و صفا کا آئینہ ہوتا ہے۔ نبی کا مجسم پیکر ظلمتِ کدۂ عالم کا چراغ اور علم و ہدایت کا مطلعِ انور ہوتا ہے جس سے اندھے دیکھتے، گمراہ راہ پاتے، اور حق کے طالبِ روشنی حاصل کرتے ہیں۔
خود آپ کو مخاطب فرمایا :-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذَانِهِ
وَسِرَاجًا مُنِيرًا -
اے نبی! ہم نے تجھ کو بتانے والا، خوشی منانے والا، چوکنا کرنے والا، خدا کی طرف اسکے حکم سے بلانے والا اور روشن کرنیوالا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔
(احزاب - ۶)

یہ آس پاس کی چیزوں کو روشن کرنے والا چراغ خود رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ذات ہے..... اور جب آپ کی ذات مبارک کی یہ تمام چیزیں — (رسم و جان، زبان و دل، خلق و عمل، علم و فہم) انوار الہی ہیں۔ تو ان انوار میں سے ہر نور کی روشنی میں چلنا ہدایت ہے۔ اور ان میں سے کسی سے قطع نظر کرنا بھی ظلمت کے ایک گوشہ میں قدم دھرنا ہے (سیرت النبی ص ۱۶۶ تا ۱۸۹ ملخصاً)

نبوت کے سراج منیر“ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صفت کا اثر و نتیجہ تھا۔ کہ جو شخص آپ کی الہی دعوت پر لبیک کہتا ہوا، آپ کی خدمت میں جا پہنچتا تھا۔ سینہ اقدس کی تجلیات و انوار اسے سراپا نور بنا دیتے تھے۔ جو ذرہ بھی طالب بن کر اس مہرِ جہاں تاب کے مقابل ہوا وہ شعلہ طور تھا۔ چنانچہ صحابہ کرامؓ کا پاکیزہ گروہ جب اپنی خداداد استعدادوں اور صلاحیتوں کے ساتھ اس ”الہی چراغ“ کی صحبت میں پہنچا تو ان کا ہر فرد خود مطلع انوار اور پوری نرم چراغاں تھی۔ ہر صحابی اپنی اپنی استعداد و صلاحیت کے بقدر ہدایت الہی اور نور ربانی کا جگمگاتا ہوا ستارہ بن کر چمکا۔ جو ”مشکوٰۃ نبوت“ اور ”سراج رسالت“ کے انوار کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھا۔ ”اصحابی کا لتجوم فبأیہم اقتدیتم اھدیتم“ (میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں۔ ان میں سے جسکی بھی پیروی کرو گے ہدایت پالو گے۔ مشکوٰۃ ۵۵۵) اسی حقیقت کا نبوی اظہار و اعلان ہے۔ جس طرح چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے۔ ہدایت ربانی کے قدسی چراغ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے صحابہ کے قلوب منور و روشن ہو گئے۔ ان کی روحیں تجلیات نبوت سے وادی ایمین تھیں اور دل رشکِ سینا، انوار الہیہ کی جو قندیل سینہ نبوت میں فروزاں تھی۔ اس سے یہ قدسی الصفات ہستیاں یوں چمکیں۔ کہ ہر صحابی عالم کیلئے چراغِ طور اور ستارہ ہدایت تھا، اس طرح صحابہ کرامؓ کا وہ پاک گروہ وجود میں آیا جو انبیاء علیہم السلام کے بعد انسانیت کا سر امتیاز، معرفت و عرفان کا اوج کمال، اور تقویٰ و نراہت کا معراج تام تھا۔ ان کے چہرے تقویٰ کے نور سے چمکتے اور ان کے قلوب انوار الہیہ سے جگمگاتے تھے۔

سَيِّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَشْرَ السَّجُودِ -

ان کا ظاہر اعمال و اخلاقِ نبوت کا امین اور ان کا باطن فیضان و برکاتِ رسالت کا حامل تھا، کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح احکام الہی کے سب سے بڑے عالم، علوم ربانی کے مُعَلِّم اور اوامرِ خداوندی کے نافذ کرنے والے تھے اسی طرح آپ کا سینہ مبارک اور قلب مطہر خزینۂ ہدایت کا سب سے بڑا حامل، توحید و معرفت کے "نورِ امانت" کا سب سے بڑا گنجینہ اور قاسم تھا۔ صحبتِ نبویؐ میں آرائشِ ظاہر کے سامان کے ساتھ جمالِ باطن بھی ملتا تھا۔ بقول حضرت سید الملتہ قدس سرہ :-

” اسلام کے معلم کی نسبت صرف یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے فیض و اثر سے پاک و صاف و مصفیٰ بھی بنا دیتا ہے۔ وہ ناقصوں کو کامل گنہگاروں کو نیک، اندھوں کو بینا، اور تاریک دلوں کو روشن دل بنا دیتا ہے۔ (نہایت ششم ص ۳۸۶، ص ۳۸۷)

کہ حکمتِ الہیہ جن مبارک ہستیوں کو اس عالم میں اپنی ہدایت کی فیضانِ رسانی کیلئے چنتی ہے ان کے قلوب کو بھی فیضانِ ہدایت کا سبب و ذریعہ بنا دیتی ہے قلوب کے آئینے جب ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں تو مڑکی قلوب، کثیف قلوب، کو مصفیٰ و مجلیٰ بنا کر انوارِ الہیہ کے قبول کرنے، اور تخمِ ہدایتِ درجہ یومِ ازل میں جذرِ قلوب میں بکھیر دیا گیا تھا) کے بار آور ہونے کے قابل بنا دیتے ہیں

لہ حدیث میں ہے: ان الامانة نزلت في جذر قلوب الرجال -

قلوب، قلوب، سے رنگ پکڑتے ہیں۔ اور روحوں سے متاثر ہوتی ہیں
 دل کی تاثیر سے دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور روحوں کی نورانیت ارواح کو روشن
 کر دیتی ہے۔ جس طرح نبیؐ ظاہری علوم و معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ
 اور پیام رسان ہوتا ہے۔ احکام الہی کا اجراء اس کی ذات سے اور علوم حقہ کا
 اعلان اس کی زبان سے کرایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا قلب مُرکّی ہدایت الہی
 کے فیضان کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جسکی پیہم فیضیائیاں اپنے ہم صحبت طالبین کے
 قلوب کو سنوارتی، نکھارتی اور پاک بنا دیتی ہیں۔ چنانچہ ربانین، کی جو جامعیت
 سید عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تعلیم و فیض
 صحبت سے وجود میں آئی۔ وہ آپ کے ظاہری کمال و باطنی جمال کی دوگوں
 حسن کا مرقع اور آپ کی جامعیت کبریٰ کا نمونہ تھی۔ صحابہ کرام کے قبائے
 تقویٰ کا امتیاز خصوصی صرف نبوت کا اتباع ظاہر میں نہ تھا۔ بلکہ متابعت ظاہری
 کی دلکشی کے ساتھ فیض نبوت سے ان کے دل روشن، روحوں منور اور
 نفوس تابندہ تھے۔ ان کے ظاہری اعمال و باطنی احوال منہاج نبوت کے مطابق
 تھے۔ اور ان کے اخلاق و معاملات عادات و شمائل اتباعِ سننِ نبوی سے رنگین
 تھے۔ ان کی کیفیات قلبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مطہر کے
 انوار کا پرتو و عکس بن گئے ہوئے تھے۔ وہ قلباً اور قالاً حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم
 سے نسبتِ تامہ اور اپنے علم و عمل، فکر و نظر اور ذوق و حل میں آپ
 خاص مناسبت رکھتے تھے۔

سلسلہ صحبت | صحابہ کرام کے ان جملہ کمالات کا سبب حضرت

سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی 'صحبتِ رعیت' تھی۔ 'صحابیت' کا امتیاز ہی یہ ہے۔ کہ صحابہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی 'صحبتِ پاک' و شخصیتِ گرامی سے بے واسطہ فیضیاب ہوئے ہیں 'معیتِ نبوت' و 'صحبتِ رسالت' نے ان میں ظاہر و باطن کی جامعیت پیدا کر دی اور ایمان و تقویٰ کے ذرہٴ کمال تک پہنچا دیا۔ اور ہر صحابی کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہٴ کاملہ کا اپنی اپنی استعداد و ظرف کے بقدر نمونہ اور مشق بنا دیا۔ جن کا ایمان و تقویٰ، اعمال و اخلاق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی سے مستفاد اور جن کا ظاہر و باطن آپ کے فیوض و کمالات، برکات و انوار سے مکمل و مستیز تھا۔ گویا صفاتِ ربانی کے مظہرِ اتم اور مستور ازل کے آخری و اکمل نقاب کشا و حبیب باصفا صلی اللہ علیہ وسلم کے نورِ ظاہر و باطن نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحابہ کرام کو قلباً و قالباً الہی رنگ میں رنگین بنا کر اپنے یعنی۔ (حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری و باطنی اتباعِ کامل سے منور بنا دیا تھا۔

صحبت کی تاثیر، معیتِ نبوت کے اثر، اور تعلیم و تربیتِ رسالت کی برکت نے صحابہ کو اس قابل بنا دیا۔ کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کی حیثیت سے تعلیم و تزکیہ کے نبوی فرائض انجام دے سکیں۔ اور آپ سے اخذ کردہ ظاہری و باطنی علوم کو دوسروں کی طرف منتقل کر سکیں۔ اور اپنے فیضِ صحبت، تاثیرِ قلب، اور فیضانِ باطن سے دوسروں میں میراثِ نبوت تقسیم کر سکیں اور اپنے مستفیدین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن والے اعمال سے توفیقِ الہی مشرف فرما سکیں، اور خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی ذات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی دائمی صلاح و فلاح کیلئے
جبرہ ایات و فیضان ربانی کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ اس سلسلہ الذہب کی
سب سے مضبوط اور درخشاں کڑی بنا سکیں۔ اور ان کے واسطے سے ہدایت
نبویؐ تابعین میں منتقل ہو اور پھر تابعین سے تبع تابعین فیض ہدایت کی امانت کو
سنجھالیں اور اسی طرح نسل بعد نسل ہدایت ربانی کا یہ چشمہ اصحاب کاملین کے
ذریعے قیامت تک جاری رہے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کی حجت بندوں پر پوری ہو اور
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری و باطنی فیوض و کمالات سے سعید ہستیاں
تا قیام قیامت فیضیاب ہوتی رہیں۔ کہ 'ختم نبوت' کے مفہوم میں یہ حقیقت بھی
منطوی ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کی طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات
تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ کا اجرا فیض بھی قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔
اور ہر دور میں وراثت نبوت کی جامع قدوسیوں کی ایک جماعت نیابت نبوت کے
فریضہ کو ادا کرتی رہے گی۔ ارشاد رسالتؐ۔

لا یزال من امتی اُمۃ	بیشہ میری اُمت کا ایک طبقہ
قائمۃ بامر اللہ لا یفترقون	اللہ کی امر دین پر قائم رہے گا۔
من خذلہم ولا من	ان کی عدم مدد و مخالفت انہیں
خالفہم حتیٰ یاتی امر اللہ	نقصان نہیں پہنچائے گی۔ قیامت
وہم علیٰ ذلک۔	تک یہ طبقہ اسی طرح امر الہی پر
	قائم رہے گا اور اس کی ذمہ داریوں کو
	پورا کرتا رہے گا۔

(مشکوٰۃ ص ۵۳ بحوالہ بخاری و مسلم)

سیدی حضرت والا نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں :-

”قرن اول میں جماعت سے جماعت متاثر ہوتی تھی۔ پھر جب اسلامی معاشرے میں اضمحلال آیا۔ تو جماعت کی بجائے ”افراد کاملین“ پیدا ہونے لگے اور افراد سے افراد متاثر ہونے لگے۔۔۔۔۔ دنیا ابھی خالی نہیں ہوئی۔ ہمارے آپ کے دل خالی ہو جائیں۔ لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کے بندے موجود ہیں۔ جیسے چراغ کو چراغ جلانا ہے، اسی طرح جن کے دل (گناہوں سے) میلے ہو چکے ہیں۔ پھر ان کو روشن قلوب سے ملا دیں۔ وہ صاف اور روشن ہو جائیں گے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ”سَوَاجَا مَنِيرًا“ کہا گیا ہے۔ اب تک جو صلحاء موجود ہیں ان کے دل اسی چراغ (سراجاً منیراً) سے روشن ہوئے ہیں ”شجرہ“ میں ان چراغ جلے ہوؤں کے نام یکجا ہیں۔ جیسے محدثین اپنی سند میں ملاتے ہیں۔ اسی طرح یہ چراغ جلے ہوئے اپنا سلسلہ شجرہ میں ملاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔

”زمین و آسمان کی روشنی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔“ **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** ”اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا جاتے تو نور کہاں رہ جاتا ہے۔ ظلمت ہی ظلمت رہ جاتی ہے یہ چیز پروپگنڈہ سے ہاتھ نہیں آتی، زندہ دل بزرگوں کی صحبت اختیار کیجئے۔ جیسے دیئے سے دیا روشن ہو جاتا ہے۔ صحبت سے دل روشن ہو جاتے ہیں۔“

اندھیرا بے عالم میں چھایا ہوا چراغ جہاں قلب آگاہ ہے
 صحراؤں میں رکھے ہوئے چراغوں میں تو حرکت نہیں۔ اپنے اند انوار پیدا کیجئے
 دنیا ابھی خالی نہیں ہوئی۔ ہمارے آپ کے دل خالی ہو جائیں۔ لیکن ابھی
 اللہ کے بندے موجود ہیں۔

حضرت الشیخ قدس سرہ نے ایک مستفسر کے جواب میں تعلیم و تزکیہ کی یکجائی
 اور صحبت نبوت و فیضانِ ہدایت کے الٹی سلسلہ کی اہمیت ذہن نشین کراتے ہوئے
 ارقام فرمایا تھا۔

”یہ فن دسلوک انظری سے زیادہ عملی ہے۔ اس کیلئے ایسے کامیابین کی
 ضرورت ہے جو اپنے حسن اعتقاد اور عمل کے لحاظ سے اسوۂ نبوی
 ہوں۔ جو اپنے آداب، اخلاق، عادات اور اتباعِ اوامر و نواہی میں نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہوں۔ جن کی صحبت میں پر تو نبوی کا اثر ہو،
 اور جن کا سلسلہ صحبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تک منتہی ہو،
 جس کا اصطلاحی نام شجرہ ہے۔ جس طرح فن روایت میں اس کا نام
 سلسلہ ہے۔ اس مفہوم کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
 ان لفظوں میں بیان کیا ہے۔ کہ علم حدیث جس طرح حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کی روایت کا سلسلہ ہے۔ یہ سلوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت
 کا سلسلہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سارا فیض صحبت نبوت کی تاثیر
 کا نتیجہ تھا۔ ان کے بعد صحابہ کے فیض سے تابعین اُٹھے، اور تابعین
 کے فیض صحبت سے تبع تابعین کا ظہور ہوا۔ یہ تین دور ایسے ہیں

جن میں پھلی جماعت اگلی جماعت سے بحیثیت جماعت کے متاثر ہے مگر ہر دور میں جماعت کم و کیف یعنی تعداد اور حالت میں کم ہوتی چلی گئی۔ تبع تابعین کے بعد جب فنون کا ظہور ہوا۔ تو تعداد بھی کم ہو گئی اب جماعت کی صحبت جماعت سے جاتی رہی۔ اب اشخاص کا ملین کی صحبت سے اشخاص با استعداد کے پیدا ہونے کا سلسلہ ہوا۔ جس کا نام متاخرین نے ارادت یا پیری و مریدی رکھ دیا ہے۔ ورنہ قدام اور سلف صالحین کی اصطلاح صحبت ہی کی تھی۔ مرید کو صاحب یعنی صحبت یافتہ کہتے تھے۔ جیسا امام محمدؒ اور قاضی ابو یوسفؒ کو صاحب امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت شبلیؒ و جنید کے مرید بھی۔ صحبت یافتہ کہلاتے تھے۔ جیسے یوں کہتے تھے۔ کہ فلاں شخص نے شبلی کی صحبت اٹھائی ہے یا جنید کی صحبت اٹھائی ہے۔“

قرآن کریم نے بھی خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب کے لفظ سے یاد فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

فَقَدْ نَصَّهَ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْكَلْبِ يَقُولُ لِمَا جِئْتُمَا بِهِمَا لَوْلَا تَخَظَّرْنَ إِنَّ اللَّهَ مَعَا (التوبہ۔ ۶)

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ آپ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم) کی مدد اس وقت کر چکا ہے۔ جب کہ آپ کو کافروں نے جلاوطن کر دیا تھا۔ جب کے دو آدمیوں میں سے ایک آپ تھے۔ جس وقت کہ دونوں غار میں تھے۔

جب کہ آپ اپنے ہمراہی (صحاب) سے فرما رہے تھے کہ تم (کچھ) غم نہ کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ہمراہ ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی انہیں (صحابی) فرمایا ہے۔
چنانچہ جامع ترمذی (البواب المناقب) میں ہے۔

لَو كُنْتُ مَتَّخِذًا خَلِيلًا اَگريں اپنی امت میں کسی کو اپنا
لَا تَخَذُتْ اَبَا بَكْرٍ وَلٰكِنْ خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن

اخى وصاحبى۔ وہ میرا بھائی اور صاحب ہے۔

بلکہ اپنے جملہ ساتھیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (اصحابی) کہہ کر پکارا ہے۔ جیسا کہ صحاح کی روایات متواترہ شاہد ہیں۔ اور یہ (صحابہ) اور (اصحاب) کا لفظ خود ”صحبتِ نبوت“ کی اہمیت و تحقیق پر دال ہے۔

صحبت و معیت کے ثمرات ہی صحابہ کے فضائل و کمالات تھے۔ چنانچہ
”معیتِ نبوت“ کے حاملین (صحابہ کرام) وَالَّذِينَ مَعَهُ کا تذکرہ قرآن
ان ولسان الفاظ میں کرتا ہے۔

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَوَاهَدُوا مِرَّعًا مُّسْتَجِدًّا يَنْتَعُونَ فَضْلًا
مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ
أَثَرِ السُّجُودِ (الفتح۔ ۴)

ترجمہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور جو لوگ آپ کی صحبت
یافتہ رہا تھے ہیں وہ کافروں کے مقابلہ میں تیز ہیں۔ اور آپس میں مہربان

ہیں۔ ان کے آثار بوجہ تاثیر سجدہ کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔

معلوم ہوا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و صحبت نے جلال و جمال الہی کی صفات کا عکس و ظلال (شدت علی الکفار، رحم علی المؤمنین) محبت و عبادات الہی کا شغف و کمال اور طلب رضا و فضل کا اشتیاق صحابہ میں پیدا فرما دیا تھا۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارواحِ شیعین رضی اللہ عنہما کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک سے متاثر و رنگین ہونے کے بارے میں کیا خوب شعر نقل کئے ہیں۔

رق الزجاج و رقت الخمر فتتابها وتشاكل الامر
فكانها خمراً ولا قدحاً وكانها قدحاً ولا خمراً
(تغیبات الہیہ ص ۲۸۵، ج ۱-۱)

یہ سب صحبت نبوت کا ثمرہ تھا۔

امام قیصریؒ، صحابیت کی فضیلت کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دشرف و فضیلت کے اظہار کے
لئے، صحابہ کے سوا اور کوئی لقب ایجاد نہیں ہوا کہ شرف صحبت
سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں ہو سکتا۔“

علامہ ابو نصر الطوسی کتاب الملح میں لکھتے ہیں

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو وہ عظمت و خصوصیت حاصل
ہے کہ جس شخص کو یہ عزت حاصل ہو گئی۔ اُس کو کوئی دوسرا خطاب

جو اس سے بھی معزز ہو، نہیں دیا جاسکتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ
 زیادہ، عباد، متوکلین، فقراء، اہل رضا، اہل صبر، اہل تواضع و اجابت
 کے امام ہیں۔ اور یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ محبت
 سے حاصل کیا ہے۔ توجب ان بزرگوں کا انتساب صحبت رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے جو بزرگ تریں صفات سے ہے۔
 تو یہ محال ہے۔ کہ اس بزرگ تریں صفت کے علاوہ ان کو کوئی
 دوسری فضیلت دی جائے۔ (کتاب الملع ص ۲۲)

غرض یہی صحبت، کی اہمیت ہے۔ جسکی بنا پر طریقِ تقویٰ و سلوک کا مدار
 ”صحبت“ پر قائم ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے بھی ”صادقین“ کی ”معیت و صحبت“
 کا امر فرمایا ہے۔ کہ ”متقین“ کی صحبت حصول و ازدیادِ تقویٰ کا سب سے بڑا
 اور قوی سبب ہے۔ ارشادِ ربانی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ
 الصَّادِقِينَ

اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور
 (ایمان و عمل) سچوں کے ساتھ رہو۔
 (یعنی ان کی صحبت بغرض استفادہ اختیار کرو)

یہ ”صادقین“ ہی اصل ”متقین و عسین“ ہیں۔ اس لئے حصولِ تقویٰ و احسان
 اور تحسینِ اعمال و احوال کی جدوجہد میں ان کی معیت و صحبت اکیسر اعظم ہے۔
 سورہ زمر میں ہے۔

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ
 وَصَدَّقَ بِهِ فَأُولَٰئِكَ

اور جو سچائی لے کر آیا۔ اور اس کو
 سچ مانا، وہی لوگ ہیں تقویٰ والے

هُمْ الْمَتَّقُونَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَا
يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ
ذَلِكَ جَزَاءُ الْحَسَنِينَ (زمرہ)

ان کیلئے ان کے رب کے پاس
وہ ہے۔ جو وہ چاہیں یہی بدلہ
ہے نیکو کاروں کا۔

حضرت الشیخ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح میں اذہام فرماتے ہیں۔
”یعنی تقویٰ والا ہے جو اپنی زندگی کے ہر شعبہ اور کام کے ہر پہلو میں
سچائی لیکر آئے۔ اور اس ابدی سچائی کو سچ جانے، وہ کسی کام میں
ظاہری فائدہ، فوری ثمرہ، مال و دولت اور جاہ و عزت کے نقطہ پر نہیں
بلکہ سچائی کے پہلو پر نظر رکھتا ہے۔ اور خواہ کسی قدر بظاہر اس کا نقصان
ہو مگر وہ سچائی اور راست بازی کے جادہ سے نہیں ہٹنا چاہتا“ (تذکرہ غفرۃ ص ۱۹۰)

ایسے سچے (صادقین) متقیوں کی صحبت و معیت مس خام کو گندن اور
گل کو گل بنا دیتی ہے۔ صحبت کی اسی تاثیر کے متعلق شیخ شیرازؒ نے کیا تمثیل دی

گلے خوشبوئے درحام روزے ربید از دست محبوبے بدستم
بدو گفتم کہ شکلی یا عیسری کہ از بوتے دلاویز تو مستم
بگفتا من گلِ ناپیروز بودم ولیکن مدتے با گلِ نشستم
جمال ہنشین در من اثر کرد وگر نہ من ہماں خاکم کہ ہستم

انسان فطرۃً دوسرے کی صحبت سے متاثر ہوتا ہے۔ خصوصاً اہل اللہ
کی صحبت تو سراپا شعلہ طور ہے۔ جو ماسوا کے تعلقات کو جلا کر خاکستر کر دیتی
ہے۔ یہ سنت الہی، عادت ربانی اور حکمت تشریعی ہے کہ توحید و معرفت
الہی کا جو بیج ازل میں انسانی قلوب کے سپرد کیا گیا تھا۔ اس عالم ناسوت میں

اس کا پھٹنا، آبیاری، نشوونما، اور بار آوری اہل حق کے فیضِ صحبت و توجہ سے ہوتی ہے۔ اور اس جوہر پاک کا احیاء و سنوار، ترقی و نکھار صاحبِ دل حضرات کی معیت و فیضان کا نتیجہ ہوتا ہے۔ گویہ فیض و توجہ مستفیض و مرید کی طلب و ارادہ کی شہر طرِ عادتاً منحصر ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ صاحبِ نسبت 'زندہ دل' اشخاص کے قلوب کو اپنی ہدایت و انوار و تجلیات کا عادی آلہ بنا کر مستفیض کے دل پر اپنی صفات کا انعکاس اور اپنی نسبتِ عالیہ کا ورود و 'القا' فرماتے ہیں۔ یہ نسبتِ باطنی مغیض و مستفیض (مراد و مرید) کی قوتِ نسبت و استعداد کے بعد متفاوت ہوتی ہے۔ بہر حال کاملین کی صحبت جبارِ قلبی اور اصلاحِ باطنی کا سبب بن جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنا نور ہدایت اور فیضان صاحبِ دل شیخ کے ذریعہ طالبین کے دلوں میں منتقل فرمادیتا ہے۔ اور دلوں کے آئینے انوارِ الہیہ سے جگمگا اٹھتے ہیں۔

نورِ معشوقِ ازل دردِ لَم از یار افتاد

عکسِ خورشید ز آئینہ بدیوار افتاد

اور دلوں کی کھیتی شیخ کی آبیاری سے ہری ہو جاتی ہے بقول سید الملتہؒ

تیرے اک چھٹے سے اے ابر بہاری ان دنوں

سبز ہے شاداب ہے سیراب ہے گلزارِ دل

جس طرح آتشِ شیشے کی سوزش کے اثر سے کاغذ جل اٹھتا ہے یا چقماق کی

رگڑ سے آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ ان ربانی آئینوں و اہل دل کے قلوب کے

مقابل جو دل بھی شوق و طلب و عزیمتِ اصلاح و عمل لیکر آتا ہے۔ وہ نسبتِ الہی

سے منور و ایمان و تقویٰ کے نور سے مصطفیٰ و متجلی ہو جاتا ہے بقول عارف
رومیؒ :-

ہیں کہ اسرافیل وقت اند اولیاً
مردہ را از ایشان حیات است نما
جاہنائے مردہ اندر گور تن
بر جہد ز آوازِ شاں اندر کفن

اہل اللہ کے قلوب بھی خدا جانے کیسی قوت رکھتے ہیں جن کی ایک ہی نظر زندگی
کو پلٹ دیتی ہے۔

اک نظر میں کچھ سے کچھ ہے میری دنیائے خواہش
ہوش جو نتخابِ ہمیشی ہے یہی اب ہوش ہے (سید اللہؒ)

بیدی صفحہ اشباح قدس سرہ کی خدمت میں ایک خادم نے عرض کی۔
”حضرت دردِ دل کس طرح حاصل ہو“ فرمایا :-

جو آج لذت دردِ نہاں کا جویا ہے وہ پہلے سوز سے دل کو تودا غدار کرے
ابھی تو مشقِ فغاں کُنج میں ہزار کرے اثر کے واسطے کچھ اور انتظار کرے
پھر ارشاد فرمایا :- محبت نہ ہونے کی حسرت بھی بڑی نعمت ہے ۔

محبت تو اے دل بڑی بات ہے یہ کیا کم ہے اس کی جو حسرت ملے
یہی زندگی جادو دانی بنے جو آپ حیاتِ محبت ملے
نعرے عشق کے غم کی دولت ملے تو سارے غموں سے فراغت ملے

اس کے بعد فرمایا :- ”اس کی خواہش ہو تو اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے

محبت خاصانِ خدا کے قلوب کا خاص نور ہے ”محبت سے یہ چیز
شدہ شدہ آپ میں بھی آجائے گی۔“

ایک مرتبہ فقیہ نے دارمَنْزِل کے غریبکدہ میں جو آج ہزاروں سینہ نگاروں
کا حرم شوق ہے عرض کیا: ”حضرت والا، کیا کسی کا یہ کہنا صحیح ہے ج

نگاہ مستِ ساقی نے میری دنیا بدل ڈالی

فرمایا جی ہاں، سچ ہے، میرا بھی ایک شعر ہے۔“

تیری نگاہ میں دونوں خواص رکھے ہیں وہ چاہے مست کرے چاہے ہوشیار کرے
پھر متبسم نگاہوں سے اپنے محبوبؔ غزلیات ”غزل الغزلات سے ایک دوسرا
شعر نکال کر پڑھنے کو دیا۔

تیری نظریں ہے تاثیر مستی صہبا

تیری نگاہ جسے چاہے بادِ خوار کرے

یہ شعر پڑھ کر ساقی کی پر معنی نگاہیں فقیر کے چہرہ پر تھیں، اور اس کا دل تھا کہ
اڑا جاتا تھا۔

شراب دیتے ہوئے اس پہ چشمِ ساقی تھی

سرورے میں کہاں سب نشہ نگاہ میں ہے

مہوشی و سکر کا یہ عالم شیخ کے اس ارشاد سے ہوش سے بدل گیا ”آپ نے
شعر پڑھ لیا“

لے کیا عربی شاعر نے اسی وقت کیلئے کہا تھا

لا تدرج الارواح والماء والبلاؤ من الدار الا ما يشوق ويشغف

(ہموں کو اپنی اور گواہات زمانہ نے محبوبؔ گھر الدار) کا کچھ نہ چھوڑا سوا اس (نشان) کے جو شوق و شغف کو بڑھا دے

عرض کیا، جی ہاں اور سرور دل و جان کی رگ رگ میں سرایت کر گیا۔
 صحبت کی یہی تاثیر اثر پذیر ہے جسکی بنا پر عارفِ رومی نے کہا ہے :

صحبت نیکان اگر یک ساعت است

بہتر از صد سالہ زہد و طاعت است

یک زمانے صحبت با اولیاء

بہتر از صد سالہ طاعت ہے ریا

گر تو سنگ خارہ و مرمر شوی

چو بر بھابھ دل رسی گو ہر شوی

مہر پا کاں در میان جانِ نشان

دل وہ الّا بہر دلِ خوشاں

گزشتہ مباحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ 'سلوک و تصوف'،

اور 'سلسلہ شیخت و ارادت'، حقیقت میں تربیت و ترکیہ نبویؐ اور صحبتِ رسالت

کے سلسلہ جاریہ ہی کا نام ہے۔ تربیت و اصلاحِ نفوس و قلوب کا یہ نبویؐ

طریق نسلًا بعد نسلِ صحبت کے ذریعہ پہلوں سے پچھلوں کی طرف منتقل ہوتا

چلا آیا ہے۔ اور فطرتی تربیت کے مطابق سابق سے لاحق اور ایک سے دوسرا

راہ پاتا رہا ہے کہ

سیح کس از خود بخود چیرے نشد

سیح آہنِ خنجر تیزے نشد

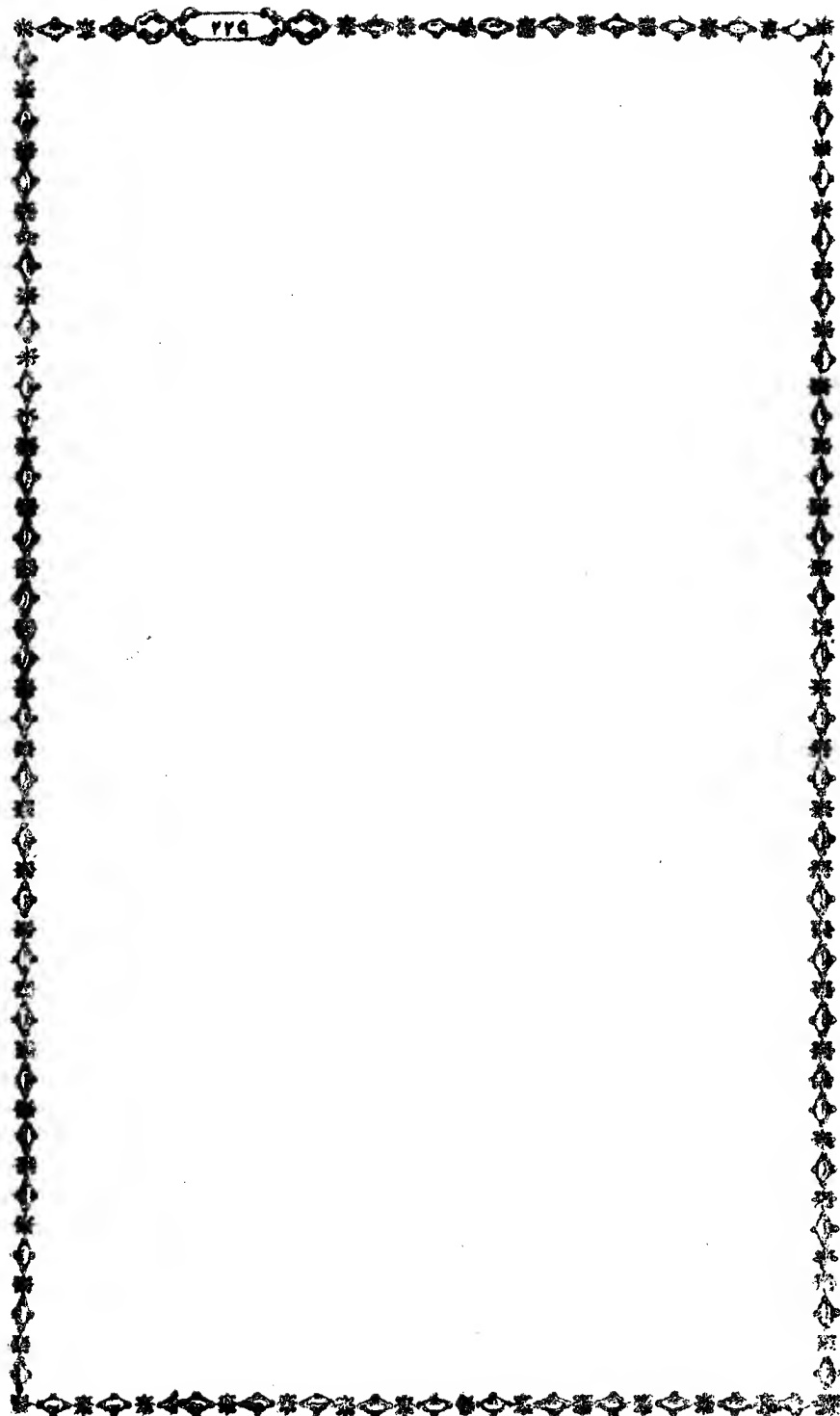
سیح حلوائی نشد استاد کار

تا کہ شاگردِ شکر ریزے نشد

مولوی ہرگز نشد مولائے روم

تا غلامِ شمس تبریزے نشد (جامی)

اس بنا پر سلوک و طریق کی افادیت مسلم اور اسکی ضرورت لابدی ہے کہ اس کے مقاصد حسب درجات فرض یا سنت یا مستحب ہیں، اور اس کے ذرائع بعض منصوص اور بعض اجتہادی ہیں۔ اس لئے اس سے کلی انکار کی عقلاً و شرعاً گنجائش نہیں، بلکہ اسکا اختیار و قبول علی القدر المراتب لازمی و ضروری ہے۔

سلوک فقہہ باطنی یا مستقل فن کی حیثیت میں

گذر چکا کہ اسلام میں ظاہر و باطن کی کوئی تفریق نہیں۔ احکام ظاہری کی جانی اعمال قلبی میں اور باطن کا نکھار و اصلاح ظاہری اعمال کی پابندی کے بغیر محض واپس خود فریبی اور حکمت تشریحی سے ناواقفیت ہے۔ دونوں لازم و ملزوم اور انسانی اصلاح کامل کے لاینفک اجزاء ہیں۔ تعلیم کتاب و حکمت (ظاہری اصلاح) اور تزکیہ (باطنی تکمیل) ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں تاہم دور صحابہ کے بعد جس طرح نبوت کی ظاہری تعلیمات علوم القرآن (تفسیر وغیرہ) علوم حدیث اور علوم فقہ کی صورت میں مدون اور مرتب ہوئیں اور ان میں سے ہر علم فن بن گیا۔ جسکی اپنی اصطلاحیں ہیں اور گویہ فن اور اسکی اصطلاحیں اس نام اور اس معنی میں عصر صحابہ میں موجود اور مستعمل نہ تھیں۔ لیکن ان کی اصل موجود تھی۔ اس لئے ضرورت اور حقیقت پسندی کی بنا پر امت کے مزاج سلیم نے ان علوم کو ہر دور میں قبول کیا۔ اور انہیں تعلیمات نبوی ہی کی تشریح بتیین اور وضاحت تسلیم کیا۔ اسی طرح تزکیہ قلب باطنی اصلاح اور صفائی نفس کے نبوی علمی و عملی سلسلہ نے بھی ایک فن کی صورت اختیار کر لی جس کی اپنی اصطلاحیں اور طرق ہیں۔ اور یہ فن اپنے اصول و فروع میں حقیقتاً

اسلامی شریعت اور دعوت و ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک لاکھ بڑا جزو اور ضروری حصہ ہے۔ جس کے ذریعہ تقدیر الہی تشریح اور صحبت نبوی کے فیضان کو جاری رکھے ہوئے ہے اور بقول حضرت پیریؒ

”شرعی علوم ظاہرہ اور یہ فن باہم کسی صورت متضاد نہیں، بلکہ ثانی اول ہی کی اصلاح و تکمیل کا نام ہے۔“

اب اس فن کو اور اسکے ماہرین کو جس نام سے بھی پکارا جائے اس حقیقت سے اختلاف کی گنجائش نہیں کہ اصل ہدایت نبوی کے شجر طوبیٰ کی لکھی عظیم شاخ ہے جس میں فنی ضرورت نے خاص اصطلاحات اور عملی مجہولوں نے خاص مجاہدات کو ناگزیر کر دیا ہے۔ لیکن یہ بات بے محابا اور واشگاف الفاظ میں کہنی ضروری ہے۔ کہ تحقیق اور شرعی سلوک میں کسی غیر شرعی مجاہدہ اور ریاضت کی قطعاً گنجائش نہیں۔ فن کی حقیقت اور اصطلاحات کو سمجھنے بغیر اس فن شریف کے متعلق رائے قائم کر لینا تقبیح ناشناس کی بدترین مثال ہے۔ اس بارے میں یہ بات بھی پیش نظر رکھنی ضروری ہے۔ کہ یہ فن نظری سے زیادہ عملی ہے۔ اس لئے اس کے سمجھنے کیلئے فن کی کتابوں کا مطالعہ ہی کافی نہیں۔ بلکہ کسی صاحبِ ماہر فن کی صحبت اور اس کے زیر ہدایت اس کی تعلیمات کی عملی مشق و ممارست بھی لازمی ہے۔ جس طرح حضرات محدثینؒ اپنے فن میں کامل ہوتے ہیں۔ اور حدیث اور اس کے متعلقات، طرق و مشکلات علل و رجال اور دیگر متعلقہ امور میں ان کی نظر اور فیصلہ ہی کو قابلِ اعتبار سمجھا جاتا ہے۔ یا جیسے حضرات مفسرین کرام قرآن کریم کے غوامض و مطالب، سیاق و سباق، شان نزول و ناسخ و منسوخ اور اصول تفسیر و قرآنی لغات وغیرہ کے متعلق سند کا

درجہ رکھتے ہیں۔ اور انکی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اور جس طرح ہر فن کے سمجھنے کا
 منصفانہ عقلی اور صحیح طریقہ ہی یہ ہے۔ کہ اس فن کے مستند ماہرین سے رجوع کیا جائے
 اور ان سے اس فن کی حقیقت سمجھی جائے کہ استفادہ اور تکمیل فن کا یہ طریق جلد نبوی
 اور اخروی علوم جاری اور رائج ہے۔ اسی طرح عقل و فطرت سلیم کا اقتضایہ ہے
 کہ تزکیہ اور علوم باطنی کی تحصیل کیلئے اس کے ماہرین سے استفادہ کیا جائے کہ
 اس کے بغیر چارہ نہیں۔ تزکیہ باطن اور اصلاح نفس کا نبوی طریقہ و منہاج جب
 ایک فن کی حیثیت اختیار کر چکا۔ اسے اب ہم تصوف و سلوک کے نام سے
 یاد کریں، یا فن حصول احسان و تقویٰ کے نام سے پکاریں۔ یا فن اخلاص کا او
 طریق تقویٰ کا نام دیں۔ یہ حقیقت ہے۔ کہ صحبت نبوی کے فیوض و برکات
 کے اجرا کا سلسلہ اور تزکیہ باطنی کے فرائض ایک خاص فن کی حیثیت اختیار کر چکا ہے
 جن کی تحصیل و تکمیل اس فن کے آشناؤں اور ماہرین کی تعلیم و تربیت سے ہی
 ہو سکتی ہے۔ حضرت سید الملت قدس سرہ ایک مستفسر کو اتمام فرماتے ہیں:-

”حضرات محدثین رحمہم اللہ پر بحیثیت محدث ہونے کے صرف حضور
 النور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حالات و کمالات کے جاننے اور
 دوسروں کو سنانے کا فرض عائد ہے۔ یعنی بحیثیت ٹھیٹ محدث،
 ان کا یہ فرض نہیں کہ وہ بتائیں۔ کہ ان حالات و کمالات کی حقیقت کیا
 ہے۔ اور ان کے حصول کی تدابیر کیا ہیں۔ کیونکہ یہ بھی ایک فن ہو گیا ہے
 جس طرح فقہ اور کلام اور فرائض و تفسیر و حدیث ایک ایک مستقل
 فن ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک کی اصطلاحیں ہیں۔ اس کی علمی و

نظری مشکلات ہیں جن کے سمجھانے کیلئے فقہاء، مفسرین، محدثین اور
 متکلمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح فن سلوک کیلئے سالکین
 کا ملین کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اس فن کی علمی و عقلی و قوی کو رفع کریں۔
 یہ رسمی بیعت جو ایک مدت سے رواج پذیر ہے۔

یہ محض رسم و عرف ہے۔ اور جس کا مقصد یہ ہے کہ پیرو مرید کا باہمی
 معاہدہ ہے کہ پیر اپنے علم کے مطابق تعلیم و تربیت اور خیر خواہی
 میں کئی کرے گا۔ اور مرید اس کی تعمیل میں کوتاہی نہ کرے گا۔ اور
 اس کی اصل حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ آپ کبھی خاص خاص
 صحابہ سے اور کبھی حاضر مجلس صحابہ سے امور خیر پر بیعت لیتے تھے
 تاکہ جن سے بیعت لیجائے۔ ان میں اس معاہدہ کی اہمیت ہو۔ اور وہ
 اس کی تعمیل میں پوری محنت صرف کریں۔ اور ان کو یہ خیال رہے کہ
 میں نے اس بات کا معاہدہ کیا ہے۔ اس کے خلاف کرنے میں بھگپاٹ
 محسوس ہو۔ اور چونکہ جس کے ہاتھ پر یہ معاہدہ کیا جاتا ہے اس کے
 عقیدت اور محبت ہوتی ہے۔ اور یہی عقیدت و محبت اس کے ہاتھ
 پر معاہدہ کئے ہوئے امور کی تعمیل پر آمادہ کرتی رہتی ہے یہی اس
 بیعت کا حاصل ہے۔ شیخ اپنے سلسلہ کے ارادتمندوں کو امور خیر
 کی تعلیم دیتا ہے۔ ان کے حقائق سے باخبر کرتا ہے۔ ان کی تعمیل کا طریقہ
 بتاتا ہے۔ اور سالک کے ذہنی اور علمی مشکلات کو حل کرتا رہتا ہے۔
 مثلاً غرور بری چیز ہے۔ اب یہ امر کہ غرور کی حقیقت کیا ہے۔ اور غرور

کہتے کس کو ہیں۔ اور اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہے۔ اور آیا ہمارا فلاں کام غرور کی حد میں داخل ہے کہ نہیں۔ اس کا جواب نہ خالص محدث دے سکتا ہے۔ نہ خشک فقیہ ان کو حل کر سکتا ہے۔ نہ مفسر تبا سکتا ہے اور نہ متکلم ان کی عقدہ کشائی کر سکتا ہے۔ اب ان سوالات کا جواب جو بھی دے سکتا ہے وہ شیخ طریقت ہے جو ممکن ہے کہ محدث بھی ہو، فقیہ بھی ہو، مفسر بھی ہو، یا نہ ہو، ہو تو بہتر ہے۔ نہ ہو تو حرج نہیں مگر متبع ضرور ہو۔ جس نے اپنے بزرگوں سے ان کو سیکھا۔ اور جانا ہے۔ یا اس شخص خود کتاب و سنت سے ان امور کی واقفیت پیدا کی ہے اور عمل کر کے اس رتبہ پر پہنچا ہے کہ غرور و تکبر سے اپنی استعداد کے مطابق پاک و صاف ہو گیا۔ اور دوسروں کو بھی اپنی تعلیم و صحبت سے ایسا ہی بنا سکتا ہے۔“

صوفی اور تصوف کا لفظ | ہمارے اس بیان میں صوفیہ سے مراد یہی صوفی نہیں۔ جو درحقیقت و کانداز میں۔ بلکہ وہ متبعین سنت مراد ہیں جنہوں نے علما و علما اس راہ کا کمال حاصل کیا ہے اور منزل مقصود تک پہنچے ہیں۔ صوفی اور تصوف کے لفظ سے بھی بعض لوگوں کو بھڑک ہوتی ہے، سو یہ اصطلاحی نام ہے جو لفظی بدعت ہے جس طرح تفسیر و مفسر حدیث اور محدث، نقد اور فقیہ کی اصطلاحیں ان کے خاص جدید معنوں میں صحابہ کے عہد میں مروج نہ تھیں۔ یہ لفظ اس زمانہ میں اگرچہ بولے گئے ہیں اور یہ عربی زبان کے لفظ نہیں۔ مگر ان کے اصطلاحی معنی ان سے مختلف ہیں یہی حال

تصوف اور صوفی کا ہے۔ خواہ یہ لفظ صوف سے نکلا ہو، یعنی پشیمین پوشی سے جو
 زہد کی علامت تھی۔ یا فلسفہ کے لفظ کی طرح یہ یونانی تھیاسوفی سے آیا ہو۔ لفظ
 کی بحث نہیں۔ تاہم یہ لفظ بے شبہ بدعت ہے۔ یعنی نابہ۔ اور باہر سے آیا
 ہے۔ مگر اس کی حقیقت بدعت نہیں۔ قرآن پاک کی اصطلاح میں اس کو اخلاص
 کہیے اور حدیث کی رو سے اس کو احسان کا نام دیجئے اور کام کے لحاظ سے اس کو
 اخلاص فی الدین اور تقویٰ کے حصول کا فن کہیے۔ ولا مشاہدۃ فی الاصطلاح
 یہ امر بے شبہ صحیح ہے کہ جس طرح دوسرے فنون میں غیر جگہوں سے چیزیں
 اکڑ شامل ہوتی ہیں۔ مثلاً فقہ کیلئے اصول فقہ تیار ہو گیا۔ اور قیاس نے ایک فنی صورت
 اختیار کر لی، علم کلام و عقائد میں فلسفہ داخل ہو گیا۔ اور منطقی و فلسفی دلائل و حجج برائیں
 کا شیوع ہوا۔ اسی طرح علم احسان و اخلاص میں بھی بعض باتیں باہر سے آگئی ہیں۔ جو
 خواہ تدبیر کے درجہ میں لاکر مان لیا جائے۔ یا ان سے بھی احتیاطاً پرہیز برتا جائے
 دونوں پہلو ہو سکتے ہیں۔ مگر اس سے اصل فن پر کچھ اثر نہیں پڑ سکتا۔ اس فن
 کی جو اصطلاحیں نئی ہیں۔ وہ افہام و تفہیم کی سہولت کی خاطر اختیار کی گئی ہیں۔ ان
 سے بھڑکنا حماقت ہے۔ جب کوئی چیز فن بن جاتی ہے تو اصطلاحات سے چارہ
 نہیں ہوتا۔

اب اس فن کے مسائل پر آئیے۔ مسائل اولین یہ ہیں۔

رذائل کیا کیا ہیں۔ ان رذائل کی حقیقت از روئے قرآن و حدیث کیا ہے۔
 اور ان رذائل کی جھکنی کیونکر ہو۔ ان کے بالمقابل فضائل کیا ہیں۔ ان کی حقیقت
 کیا ہے۔ اور ان کے حصول کی تدابیر کیا ہیں۔ ہم غیبت سے کیونکر بچیں۔ بربا سے

کیونکر محفوظ رہیں۔ جھوٹ بولنا کیونکر ہم سے جھوٹ جائے۔ اور اس کے بالمقابل صدقِ تعالٰی اور اخلاصِ عمل کیسے پیدا ہو، توکل، صبر و شکر، استقامت کیسے حاصل ہو، ہمارے قلب سے دنیا کی محبت کیسے نکلے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے بیٹھے۔

وَتَبَيَّنَ إِلَيْنَا تَبَيُّنًا رَحْمَةً خَدَاكَ مِنْ سَبْعَةِ كُتُبٍ (اور
رَجَاكَ لَا تَلْهِيهِمْ تَجَارِسُ وَلَا يَبِيعُ صَنْ ذِكْرِ اللَّهِ -

(ترجمہ: ایسے لوگ جن کو سبعِ فروغ و غیرہ دنیا کے اشغالِ خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتے) یہ حالت ہم کو کیسے حاصل ہو۔ اور ان فرانسِ قلبی کے ادا کرنے کا طریق کیا ہے نماز میں قنوت یعنی خوف و خشوع کیونکر پیدا ہو۔ اکلِ حلال کیسے ہے۔ تقویٰ کیسے حاصل ہو ایمان باللہ تعالیٰ کیونکر قوی ہو۔ دوام ذکر کیسے حاصل ہو۔

یہاں تک تو میں نے نفسِ فن کی حقیقت کا ذکر کیا ہے۔ اور ان غلطیوں کو دور کرنا چاہا ہے جو عام لوگوں میں شائع ہیں۔

اس تحریر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اصلاحِ باطن، اور تزکیہ کا فن مستقلِ ثبوت اختیار کر چکا ہے۔ جس کے مسائل کا مستقل دائرہ ہے اور اس کے ماہرین ہی اسے کما حقہ جانتے اور عملاً حل کر سکتے ہیں۔

غیر شرعی سلوک یا عجیب تصوف

سلوک کے مستقل فن بن جانے سے جہاں علمی و عملی لحاظ سے گونا گوں فوائد حاصل ہوئے وہاں مرورِ ایام سے چند در چند قباحتیں بھی در آئیں۔ قرونِ اولیٰ کے بعد جب اسلامی تربیتی نظام پر اضمحلال آیا۔ اور اسلامی جامعیت، اسلامی

معاشرہ اور جماعت میں روز بروز کم ہونے لگی اور بجائے جماعت سے جماعت کے متاثر ہونے کے افراد کا ملین پیدا ہونے لگے۔ جو اسلامی احکام و تعلیمات کے ظاہر و باطن کے جامع تھے۔ اور ارشاد و تربیت کے نبوی فرائض کو بدرجہ احسن پورا کرتے تھے۔ لیکن سلوک کے منتقل فن بن جانے کے بعد اصحاب کا ملین کے علاوہ متصوفین کا ایک ایسا طبقہ بھی وجود میں آنے لگا۔ جو باطنی علوم کا مدعی تھا۔ لیکن شریعت مطہرہ کے علوم و حکم سے ایک حد تک نا آشنا، اور اسلامی احکام سے ایک گونہ ناواقف تھا۔ کتاب و سنت کے نور و برکات سے خالی ہونے کی بنا پر شریعت و طریقت کی دونوں کا فسانہ تراشا گیا۔ جس نے رفتہ رفتہ ایک مہلک نظریہ کی صورت اختیار کر لی۔ مزید برآں تیسری، چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں غیر قوموں کے اختلاط، عجمی عناصر کے گھل مل جانے اور یونانی و ہندی فلسفہ خیالات کے اثر سے منہاج شریعت سے ہٹ کر تصوف کی دگر راہیں بھی رائج ہو گئیں جس کی بنا پر ایک طبقہ سلوک کی حقیقت کو ہی کم کر بیٹھا، نا آشناؤں کو عجمی بودا نظر آیا۔ اور وہ اسلام میں سلوک و طریقت کے وجود کے ہی منکر ہو گئے بغرض صحیح اسلامی تصوف کے علاوہ "تصوف" کے نام سے فلاسفہ یونان و عجم کے لادینی، ملحدانہ تصورات نے عجمی "تصوف" کا ایک نظریاتی مدرسہ فکر پیدا کر دیا۔

جو کبھی یونانی فلسفہ سے بہکا کبھی اس میں ایران و عجم کے ادہام نے بار پایا۔ کبھی ہندی ویدانت و یوگ نے اسے متاثر کیا، جو کبھی مسیحی رہبانیت اس پر چھا گئی۔ یہی وہ نام نہاد عجمی تصوف ہے جس کا اسلامی تصوف سے موازنہ کرتے ہوئے علامہ ندوی

رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی لکھا تھا۔

”حقیقی تصوف جسکی نسبت حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ الباقیہ میں لکھتے ہیں کہ زبان شرع میں اس کا نام احسان ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے۔ وہ تو درحقیقت مذہب کی روح، اخلاق کی جان اور ایمان کا کمال ہے۔ مگر محاورہ میں تصوف اور خصوصاً عجمی تصوف ایک قسم کا فلسفہ ہے جس کو عجم نے اسلام کی بربادی کیلئے اقتراع کیا۔“ (رسالہ معارف و سیر ۱۹۲۶ء ص ۵۶)

یہ عجمی اور ملحدانہ تصوف، حکماء کی فلسفیانہ موٹسگافیوں، نوافلاطینیت اور یوگ ویدانت سے متاثر ہو کر الحاد و زندقہ کی بولی بولنے لگا۔ اور وحدۃ الوجود وغیرہ کی غلط تعبیرات سے صریح شرک اور علی تعطل بن گیا۔ دوسری طرف جاہل صوفیائے تصوف کی غلط تعبیرات کا ایسا صور بھونکا کہ اسکی تاریکی میں اصل تصوف کا نور گم ہو کر رہ گیا۔ احکام الہی کی کامل پابندی، سنن نبوی کا اتباع، فضائل اخلاق کا حصول، رذائل کا ترک اخلاص و عبادت اور احسان و تقویٰ کی تحصیل، قرب و رضائے خداوندی کی لگن، توحید و یقین، محبت و خشیت ربانی کی طلب حضور و ذکر و دام کی نگر و دھن جو تصوف کے اصل عناصر تھے۔ لگا ہوں سے گم ہو کر رہ گئے، ادا عوام کی العجوبہ پرستی اور متصوفین کی بے راہ روی نے کشف و کرامات، الہام و وجدانیت ہی کو اصل تصوف اور سلوک کا مقصد قرار دے دیا۔ حالانکہ ان چیزوں کو متعاهد تصوف میں کوئی دخل نہیں۔ یہ صرف انفعالات اور مجاہدات کے ثمرات عاجلہ اور محض راہ کے تماشے ہیں جو اگر کتاب و سنت کے مطابق ہوں۔ تو محمود ہیں۔

لیکن مقصود نہیں کہ اصل مقصد صرف رضائے الہی کا حصول ہے۔ جو صرف عقائد حقہ اور اعمال صالحہ کا نتیجہ ہے۔ اور ان اشیاء (کشف و کرامات وغیرہ) کو رضا اور قرب الہی میں قطعاً کوئی دخل نہیں۔ بلکہ بسا اوقات یہ چیزیں مانع طریق اور تنزل کا سبب بن جاتی ہیں۔ کیونکہ سالک ان ”بزرگناں اہل ایمان“ ”نورانی جبابہ“ اور پاکیزہ شعبہوں میں اس طرح الجھ کر رہ جاتا ہے کہ اصل مقصد بلکہ بسا اوقات راستے ہی کو گم کر دیتا ہے۔ اور تمام عمر ان شعبہ بازیوں میں سرگرداں اور ان کو حق کا نشان اور رضائے الہی کا ثمرہ و انعام سمجھ کر گمراہی اور جہل مرکب میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ رہا نہ حلقہ صوفی میں سوز و شوقی فسانہ ہائے کرامات رہ گئے باقی

حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ان تمام غیر شرعی عقائد و اعمال کو ناجائز اور ان رسوم و قیود فلسفیانہ تعبیرات و خیالات کو جو کہ بیرونی اثرات کی بنا پر تصوف میں داخل ہو گئے ہیں۔ سخت ناپسند فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ راقم مدداً ارشاد فرمایا۔ ”آپ کو فقیری کا ایک آسان نسخہ بتا دوں۔“ میں نے اثبات میں جواب دیا۔ ”فرمایا۔ دو پیسے کا گیروارنگ لے لیجئے۔ اور ان سے اپنے کپڑے کو رنگ لیجئے۔ اور اگر ایک ٹیٹھا سا ڈنڈا مل جائے تو اور بھی اچھا ہے۔ اور ’ہو حق‘ کرنی شروع کر دیجئے۔ ہو گئی فقیری!..... پھر نہایت درد سے فرمایا۔ ”جاہل اور بازاری صوفیوں نے تصوف کا ناس کر دیا۔ ایک مرتبہ لطائف ستہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا۔ ”تصوف جو سراسر عمل تھا اُسے فلسفہ بنا دیا اور یہ یونانی اثر کی بنا پر ہوا“ فرماتے تھے۔ اس وقت دنیا میں تین قسم کا تصوف ہے۔ ایک لمحدانہ (یا فلسفیانہ) تصوف، دوسرا

عالمیانہ یا بازاری تصوف، تیسرا صحیح اور اسلامی تصوف اور وہی حق ہے۔“

فلسفیانہ تصوف | حضرت سید الملتہ نور اللہ مرقدہ نے اپنی محققانہ کتاب

”خیام“ میں ”حکیم صوفی، عمر خیام کے مذہب کی تحقیق کرتے ہوئے (فلسفیانہ تصوف) پر جو تبصرہ فرمایا ہے۔ وہ پرانا (۱۹۲۷ء کی تحریر) ہونے کے باوجود تاریخی بصیرت، اعماقِ نظر، دقیقہ رسی اور نکتہ فہمی کا نمونہ ہے۔ ارقام فرماتے ہیں :-

”میں نے اوپر کہا ہے، کہ فلسفیانہ تصوف فلسفہ سے باہر نہیں۔ اصل یہ

ہے۔ کہ تصوف کا لفظ اب مدت سے دو معنوں میں بولا جاتا ہے۔

یا یہ کہو۔ کہ تصوف کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مذہبی تصوف اور دوسرا فلسفیانہ

تصوف، مذہبی تصوف سے مقصود مذہبی روح یعنی اخلاص، محبت،

زہد، تقویٰ، عبادت اور شریعت پر سنتِ نبوی کے مطابق عمل ہے

اور اسی کا نام حدیث کی اصطلاح میں ”احسان“ ہے۔ پہلی اور

دوسری صدی میں زہاد اور عباد اسی قسم کے تھے۔ عام مسلمانوں سے

الگ ان کے کچھ خاص عقائد اور خیالات نہ تھے۔ وہ فلسفہ سے بھی

نا آشنا تھے۔ وہ صرف قرآن و حدیث سے توکل رکھتے تھے۔

اور روزہ، نماز، تلاوت قرآن اور نوافل ان کا شب و روز کا شغل تھا۔

اور اخلاص عمل اور خلق کی خدمت پر ان کے ہاں سب سے

زیادہ زور تھا۔

اور فلسفیانہ تصوف سے مقصود الہیات کے متعلق حکیمانہ خیالات

رکھنا اور فلاسفہ کی طرح خشک زندگی اختیار کر کے، انکی اخلاقی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔

پہلے تصوف کا مرکز خیال نبوت ہے۔ اور اس میں انبیاء کے احوال کی پیروی ہوتی ہے۔ اور دوسرے تصوف کا مرکز حکمت ہے اور اس میں فلاسفہ اور حکماء کے احوال کی پیروی کی جاتی ہے۔ وشتان بینہما۔ خیام کا تصوف مذہبی نہیں۔ بلکہ حکیمانہ تھا۔ یعنی اس کے سامنے انبیاء کے احوال نہیں۔ بلکہ حکماء کے حالات تھے۔ اور انہیں کے خیالات تھے۔ تصوف کی ان دونوں قسموں میں امتیاز نہ کرنے کے سبب سے اسلامی تصوف کے منبر پر مصنفین کو بہت کچھ احتیاط اور التباس پیش آیا ہے۔ علی تصوف کا آغاز تو اسلام میں زہد و ترک دنیا میں غلو سے ہوا۔ لیکن بعد کو اس میں جو نظری تصوف داخل ہوا۔ جس میں خاص خیالات خاص عقائد اور ایک خاص قسم کے فلسفہ کی آمیزش تھی۔ وہ جدید افلاطونی سکول کی تعلیمات تھیں۔ جو اسلام کے خالص تصوف میں تیسری صدی کے اواخر سے شامل ہونے لگیں۔ یہی وہ تصوف ہے جسکو ہم فلسفیانہ تصوف کہتے ہیں۔

اس فلسفیانہ تصوف کا ماخذ یونان کا اشراق اور اسکے افلاطونی سکول ہونا۔ بعض قدیم مسلمان حکماء کے نزدیک بھی مسلم تھا۔ چنانچہ مشہور حکیم البرہان بیرونی المتوفی ۴۴۰ھ کہتا ہے۔

وكان فيهم من يرى ان ان حكوما في بعض ايسه تھے جو

الاشياء كلها شيء واحد، ثم
 من قائل في ذلك بالكمون،
 ومن قائل بالقوة وان الانسان
 مثلاً لم يتفضل عن الحجر
 والجماد الا بالقرب من
 العلة الاولى بالرتبة و
 الا فهو هو، ومنهم من
 كان يرى الوجود الحقيقي
 للعلة الاولى فقط لاستغنائها
 بهذا المتانيه و حاجه غيرها
 اليها، وان ما هو مفتقر في
 الوجود الى غيره فوجوده
 كالتخيال غير حق والحق هو
 الواحد الاول فقط، وهذا
 رأي السوفية وهم الحكماء
 فان سوف باليونانية الحكمة
 وبها سُمي الفيلسوف پلاطون
 اى محب الحكمة، ولما ذهب في
 الاسلام قوم الى قريب من

سمجھے تھے کہ تمام اشیا و حقیقت
 میں ایک ہیں۔ پھر ان میں بھی دو
 فریق ہیں۔ ایک فریق اس کا قائل ہے
 کہ ان اشیا کی امتیازی صفت ان
 میں چھپی موجود رہتی ہے۔ اور دوسرا
 کہتا ہے کہ اس وقت ان میں ^{موجود نہیں} رہتی
 رہتی بلکہ آئندہ اسکی استعداد ان
 میں موجود رہتی ہے۔ مثلاً انسان
 پتھر اور جمادات سے صرف اسلئے
 ممتاز ہے کہ وہ علتِ اولیٰ (خدا) سے
 رتبہ میں قریب ہے۔ ورنہ وہ بھی
 پتھر اور جماد ہی ہے۔ ان میں بعضوں کی
 یہ رائے تھی کہ حقیقی وجود صرف علت
 اولیٰ کا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے وجود میں
 غیر کی محتاج نہیں۔ اور اسکے علاوہ
 دوسرے موجودات اپنے وجود میں
 اسکے محتاج ہیں۔ اور جو اپنے وجود
 میں غیر کا محتاج ہو۔ اس کا وجود خیالی
 ہے۔ اور حق نہیں ہے۔ اور حق وہی

رایہم سمو با سمہم۔ ایک اول ہے۔ اور یہ رائے سوفیہ کی

(کتاب الہند ص ۱۶ لیڈن) ہے اور وہی حکماء ہیں۔ کیونکہ سوفیہ

یونانی میں حکمت کو کہتے ہیں۔ اور اسی سے فیلسوف کو یونانی پلاسوپا کہتے ہیں۔ یعنی حکمت کا عاشق اور چونکہ اسلام میں بعض لوگ انہی رائے کے قریب ہو گئے ہیں۔ اسلئے وہ بھی اسی نام (صوفیہ) سے پکارے گئے۔

علامہ ابن تیمیہ المتوفی ۷۲۸ھ جو عقل و نقل اور فلسفہ و مذہب دونوں کے امام تھے۔ اپنے رسالہ فی السماع والرقص میں لکھتے ہیں۔

و ابن سینا احدث فلسفة	اور ابن سینا نے ایک فلسفہ پیدا
رکبھا من کلام سلفہ الیونانی	کیا جسکو اس نے اپنے سپہ کے
ومأخذہ من اهل الکلام	یونانی فلاسفہ اور (مسلمانوں میں)
المتبدعین الجہمیۃ ونحوہم	برہمنی متکلمین جہمیہ وغیرہ کے خیالات
وسلک طریق الملاحدة	سے ملا جلا کر بنایا تھا۔ اور بہت
الاسماعیلیۃ فی کثیر من امورہم	سی علمی اور علمی باتوں میں وہ اسماعیلی
العلمیۃ والعلیۃ ومزجہ	مطہروں کے راستہ پر چلا اور کچھ
بشیء من کلام الصوفیۃ	باتیں اس میں صوفیہ کی ملا دیں جو
وحقیقۃ تعود الی کلام اخوانہ	حقیقت میں اس کے ہم خیال اسماعیلی
الاسماعیلیۃ القرامطہ الباطنیۃ	قرامطہ باطنیہ کے خیالات سے
فان اهل بیتہ کانوا من اتباع	ماخوذ تھیں کیونکہ ابن سینا کے

الحاکم الذی کان بمصر کانوا
 اهل خاندان مصر کے حاکم بامر اللہ
 فی زمانہ، و دینہم دین
 زاطمی اسماعیلی کے پیروں میں تھے
 اصحاب رسائل اخوان
 یہ لوگ اسی کے زمانہ میں تھے۔ اور
 الصفا۔
 ان کا مذہب رسائل اخوان الصفا
 (مجموعہ رسائل کبریٰ ابن تیمیہ جلد دوم)
 ۲۸۱ء مطبعہ عامرہ شہزادہ مہر

حاجی خلیفہ چلی کشف القنوں میں تصوف کے ضمن میں کہتا ہے۔

واعلم ان الاشراقیین من
 اور جانا چاہئے کہ حکمائے الہیات
 الحكماء الالہیین كالصوفیین
 میں سے اشراقی مشرب و اصطلاح
 فی المشرب و الاصطلاح
 خصوصاً المتأخرین منهم
 میں سے پچھلے اشراقی، لیکن فرق صرف
 الا ما یخالف مذہبہم مذہب
 ان رسائل میں ہے جن میں اشراقیہ
 اهل الاسلام ولا یجد ان
 کا مذہب اسلام کے مذہب کے
 یؤخذ هذا المصطلح من
 مخالف ہے۔ اور یہ کچھ بعید نہیں کہ
 من اصطلاحہم کمالاً یعنی
 یہ اصطلاح (تصوف) انہی کی اصطلاح
 علی من تتبع کتب حکمت
 (تصوف) سے ماخوذ ہو جیسا کہ یہ
 الاشراق۔
 اس شخص سے چھپا نہیں جس نے
 اشراقی فلسفہ کی کتابیں دیکھی ہیں۔

غیر یہ لوگ تو حلقہ تصوف سے باہر کے ہیں۔ شیخ فرید الدین عطار جو مشہور صوفی

ہیں۔ اپنے تذکرۃ الاولیاء میں شیخ ابوالحسن خرقانی المتوفی ۴۲۵ھ اور شیخ ابوعلی سینا المتوفی ۴۲۸ھ کی باہمی ملاقات کے تذکرہ کے بعد لکھتے ہیں۔

”تا بعد ازاں طریقت تصوف، بفلسفہ کشید، چنانکہ معلوم ہست“
(ص ۲۰۷، گب، نصف ثانی)

دہستان مذاہب کا مصنف، فانی کشمیری المتوفی ۱۰۸۷ھ جو خود اسی فلسفیانہ تصوف کی شراب سے بدست تھا۔ صوفیہ کے عقائد کے ضمن میں ایک عارف کی زبان سے نقل کرتا ہے۔

”از عارف بحق سبحانی، نامہ نگار شنیدہ: کہ در عقائد صوفیہ صفیہ ہمانست کہ

اشراقیہاں راست، صوفیہ انکوں عقائد برمز و اشارات در آمیختہ اند، تا

نا اہل در نیابہ بر سنت انبیاء و اولیاء و قدمائے حکماء (ص ۳۱۸ بمبئی)

ان حوالوں سے یہ واضح ہے کہ فلسفیانہ تصوف، فلسفہ اشراق، جدید افلاطونی

الہیات اور اخوان الصفا کی تاویلات ایک ہی سرچشمہ کی دھاریں ہیں (تجلیہ ۳۱۸ تا ۳۱۹)

فلسفیانہ تصوف کا آغاز

حضرت سید الملت قدس سرہ کے نزدیک اسلام میں حیوانہ یا فلسفیانہ تصوف

کا آغاز چوتھی صدی ہجری میں ہوا ہے۔ چنانچہ تحریر فرماتے ہیں۔

مشہور فرزند وی مشرقی مینان (Assignment) بھی چوتھی صدی ہجری تک نفوس کو

یونی اثرات سے بری سمجھتا ہے۔ اور اسے بنیادی طور پر اسلامی جانتا ہے جو قرآن کے گہرے مطالعہ

اور اس کے معانی پر غور و فکر کا نتیجہ ہے دیکھو نکلسن (A Literary History of Arabs)

علوم و حکمت کا مسلمانوں میں شیوع تھا۔ تیسری چوتھی صدی ہجری میں یونانی اور دیگر فلسفیانہ علوم نے مسلمانوں پر اپنا سایہ ڈالا۔ تو جہاں دوسرے طبقات و علوم متاثر ہوئے صوفیا کا ایک طبقہ جو غلط فہمی یا کتا با فلسفیانہ ذہن رکھتا تھا۔ یونانی الہیات و عجمی نظریات و حکمت کے پچاک میں الجھ کر رہ گیا۔ یا فلاسفہ کا وہ طبقہ جو تصوف و سیریت کی طرف طبعی میلان رکھتا تھا۔ نام نہاد فلسفیانہ تصوف کا علمبردار بن گیا۔ اور خالص اسلامی سلوک سے علیحدہ ایک نظریہ، طرز فکر و ریاضت کی طرح ڈالی جو حکیمانہ مٹو سگائیوں، فلسفیانہ نظریات اور نو افلاطونی مشائی درواتی ریاضات کا مجموعہ تھا۔ درحقیقت فلسفی صوفیہ، مسلمان فلاسفہ، یا حکمائے اسلام کی ایک شاخ ہیں جو اسلام میں فلسفہ یونان و عجم کے نمائندے تھے، علوم قدیمہ اور فلسفہ یونان ان کا خاص فن تھا۔ اور وہ فلاسفہ کی تعلیمات کو اصل و حقیقت جان کر انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو ان کے مطابق ثابت کرتے تھے۔ اور دونوں کو حق جان کر ان میں تطبیق دیتے تھے۔ اسلام میں ان حکماء کے ظہور و شیوع کا مسئلہ فلسفیانہ تصوف، اور فلسفی صوفیہ، کے آغاز کے سمجھنے کیلئے ضروری ہے۔ اس لئے حکمائے اسلام، کے آغاز کے متعلق حضرت سید الملت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق و تحریر نقل کی جاتی ہے۔ ارقام فرماتے ہیں :-

”اسلام سے پہلے قرآن واقع عراق میں کچھ حکماء کا گروہ تھا۔ جو ”سکھہ تصوف کا آغاز دیلمیوں کے زیر سایہ ہوا جو ۳۲۱ھ سے

۳۲۹ھ یعنی سلجوقیوں کی پیدائش تک برسر عروج رہے“ عمر خام ۳۲۹ھ

اس حکیمانہ و فلسفیانہ تصوف کے اسلام میں پیدا ہونے کا سبب یونانی

ایک طرف ایرانی اور دوسری طرف مصری و یونانی فلسفہ میں ما بر تھا۔
 اس قسم کا گروہ اسکندریہ مصر، میں بھی موجود تھا۔ جو ایک طرف
 عیسائی اصول اور دوسری طرف یونانی فلاسفہ کے خیالات سے متاثر
 تھا۔ اسلام آیا۔ تو اس سیلاب میں سب ہی غرقاب ہو گئے۔
 عباسیہ نے جب عراق کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ اور علوم و فنون کے
 ترجموں کی طرف توجہ ہوئی۔ تو اس گروہ کے نصیب جا گئے۔ ان
 میں حراں کے صابی اور سیرانی پیش پیش تھے۔ اسلام سے متاثر
 ہو کر وہ اصول تطبیق جو وہ ایرانی، عیسائی اور دوسرے مذاہب اور
 فلسفیانہ خیالات کے درمیان برت چکے تھے۔ وہی اسلام کیساتھ
 برتنے لگے۔ انہیں کے مسلمان ہم خیالوں کے نام 'حکمایہ اسلام'
 قرار پایا۔ ان حکماء کی شریعت کا سب سے مکمل صحیفہ انوان الصفا کے
 ۵۱ رسائل ہیں۔ نیز یعقوب کندی الموجود ۲۲۲ھ فارابی المتوفی ۳۲۹ھ
 ابوعلی سینا المتوفی ۴۲۸ھ اور ابن مسکویہ المتوفی ۵۲۱ھ کی تفسیقات
 ہیں۔ یعقوب کندی کی تو کوئی فلسفیانہ کتاب ملتی نہیں۔ مگر فارابی ۳۲۹ھ
 کے رسائل اور خصوصاً اس کا رسالہ فصوص اس فرقہ کے خیالات کا
 آئینہ دار ہے۔ فارابی کے بعد ابوعلی سینا کی الہیات شفا و
 اشارات اور ابن مسکویہ کی الفوز الاکبر والاوسط والا صغر اور کتاب
 الطہارت وغیرہ کتابیں ہیں۔ دخیام ص ۳۰۲، ص ۳۰۳

اسے حکمائے اسلام، یا مسلمان فلاسفوں، کی جماعت کا مقصد "مقلد و نقل"

اور مذہب و فلسفہ میں تطبیقی تھا۔ ان کے خیال میں حکماء کے آرا اور انبیاء کی تعلیمات یکساں صداقت پر مبنی ہیں۔ اور دونوں برابر کی سچائیاں ہیں، پیغمبروں کی تعلیمات میں اگر کوئی ایسی بات ہے۔ جو بظاہر عقل کے خلاف ہے۔ تو اسکی تاویل کر کے اسکے معنی کی تشریح اس طرح کی جائے کہ وہ عقل و فلسفہ کے مطابق ہو جائے۔ یہ فرقہ اسلامی عقائد کی تشریح فلسفیانہ مذاق کے مطابق کرتا تھا۔ اور حکمائے یونان اور انبیاء علیہم السلام کو ایک ہی تنہ کی دو شاخیں تسلیم کر کے ان دونوں کی تعلیمات میں تطابق پیدا کرتا تھا “ (خیام ص ۳)

چنانچہ رسائل اخوان الصفاء مصنفین لکھتے ہیں۔

”..... ہمارے معزز اہل علم بھائیوں کا مذہب یہ ہے۔ کہ ان شرعی اور عقلی دونوں علوم میں غور کریں۔ اور دونوں کی حقیقتوں کو کھولیں یعنی علوم حکمت (فلسفہ) اور علوم نبوت دونوں کی..... پھر جان لے کہ علم حکمت اور علم شریعت دونوں خدائی علم ہیں، غرض اور مقصود اصلی میں دونوں متفق ہیں۔ اور جزئیات میں مختلف ہیں۔ یعنی یہ کہ فلسفہ کی برتری غرض جیسا کہ کہا گیا ہے۔ یہ ہے کہ انسانی قوت کے مطابق صفات الہی سے تشبہ پیدا کیا جائے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے سارے رسالوں میں بیان کیا ہے..... اسی طرح نبوت اور شریعت کی غرض بھی نفس انسانی کی تہذیب و اصلاح، اور اس دنیائے کون و فساد کی جہنم سے اسکو رہائی دینا اور دنیائے آسمان کی جنت اور اہل جنت کی نعمت تک پہنچانا ہے..... یہ دونوں کی متحدہ غرض ہے۔

ادریبی علوم حکمت اور شریعت دونوں کا واحد مقصود ہے۔

(ص ۳۶۹ ج ۲، ص ۲۳۳ ج ۲) (خیام، ص ۳۹۹، ص ۳۱۱)

گذر چکا کہ انہیں حکمائے اسلام کی ایک اہم شاخ، صوفی حکماء کی تھی۔ چنانچہ ان کا ایک نمائندہ صوفی حکیم عمر خیام ہے وہ جس تصوف کا مداح اور پیروکار ہے۔ اسکے اصول و فروع خود خال، طرز و طریق، فکر و نظر انہیں مسلمان فلاسفہ کی بولی اور صدائے باز گشت ہے۔ چنانچہ وہ اپنے رسالہ کلیات الوجود کے آخری باب میں شناخت خداوندی کے چار طالب ”طبقات متکلمین، فلاسفہ اور اسماعیلی باطنیہ اور اہل تصوف کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے

بدانک کافی کے طالبان شناخت خداوند سبحانہ و تعالیٰ اند، چار گروہ اند، اول متکلمانند کہ ایشان سجدل و محبتہائی آفتاعی راضی شدہ اند و بدان قدر پسند کردند در معرفت باری عز و سمہ و دوم فلاسفہ و حکما اند کہ ایشان بادلہ و عقلی صرف در قوانین منطقی طلب شناخت کردند، و سیج اولہ آفتاعی نہ کردند۔ لیکن ایشان نیز بشرائط منطق و فائتوانش کرد و آزان عاجز آمدند کہ اسما علیا اند و تعلیمیانند کہ ایشان گفتند کہ طریق معرفت جز اخبار جز صادق نیست چہ در اولہ معرفت صانع و ذات صفات دے اشکالات بسیار است و اولہ متعارض، و عقول دران متیجر عاجز پس اول تر آن باشند کہ از قول صادق طلبند۔ چہ ارم اہل تصوف بودند کہ ایشان بتفکر و اندیشہ طلب معرفت نہ کردند، کہ بتصفیہ باطن و تہذیب اخلاق، نفس ناطقہ را از کدورت طبعیت و حیات بدنی منزہ کردند، چوں آں جوہر صافی گشت و در مقابلہ ملکوت اقامہ صورتہائے آن بحقیقت در انجا بنگہ پیدا شود (بے) سیج شیکے و شبستے، و ایں طریق از ہمہ بہتر است و چہ معلوم شدہ است کہ سیج کمال از حضرت خداوند منجول

نیت، و آنجا نگہ منع و حجاب نیت، پس ہر آنچ آدمی را بنود ارکدورت طبع
چہ اگر حجاب زائل شود و حائل و مانع دور گردد، خفاقی چنانک باشد پیدا شود۔

(خیام ۲۲۲، ۲۲۳)

حضرت سید الملتہ قدس سرہ نے خیام میں متعدد مقامات پر اس عبارت کو
نقل فرما کر اپنی رائے کا اظہار فرمایا ہے۔ ایک جگہ اس پر تبصرہ فرماتے ہوئے
ارشاد فرماتے ہیں۔

”یہ اصول یہ طرز کلام، یہ اصطلاح تمام تراکندانی اشراقی الہیات
یعنی جدید افلاطونی حکما کی ہے اور بالکل یہی رنگ رسائل اخوان الصفاء
میں جھلکتا ہے۔ اور یہی ”فلسفیانہ تصوف“ کی غایت ہے۔“ (خیام ص ۳۹)
ایک دوسرے مقام پر ارقام فرماتے ہیں۔

”اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ وہ (یعنی خیام) مشکلم حکیم نہ تھا۔
فلسفی حکیم بھی نہ تھا، اسماعیلی حکیم بھی نہ تھا۔ اگر تھا تو ”صوفی حکیم“
اور اسی طریق کو وہ پسندیدہ اور صواب جانتا تھا۔ (خیام ص ۳۱)

ایک دوسری جگہ اس عبارت کے شروع و آخر میں اس طرح اظہار رائے فرماتے ہیں
”اس رسالہ سے خیام کا دوسرا اصولی خیال یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مشکلمین
کے مناظرانہ اور حکماء کی فلسفیانہ شعبہ بازی اور نکتہ پروری کے طلسم
کو بے اثر سمجھ چکا تھا اور تصوف کے دیچہ اشراق سے جہانک
تہانک کے نظاروں کا اسکو چسکا پڑ رہا تھا۔..... اس آخری باب
سے واضح ہے کہ خیام متکلمانہ مناظروں، حکیمانہ دلیلوں اور حصول

تسکین کے اسماعیلی باطنی طریقوں سے تشفی نہ پا کر، تصوف کے مشاہدات
 و انوار سے فیض چاہتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ خیام کے اس
 آخری باب میں جو کچھ اختصار کے ساتھ ہے۔ وہی امام غزالیؒ کی
 'مقدمۃ الضلال' میں شرح و تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ انہیں
 چار فرقوں کا ذکر ہے۔ اور امام کا ان چاروں پر بعینہ سہی تبصرہ ہے
 اور آخر متکلمین، حکماء، اسماعیلیہ کے دلائل و تلقینات سے تسلی نہ پا کر
 صوفیہ کے گردہ میں داخل ہو جانے کا بیان ہے، اب یا تو اس زمانہ
 میں اکثر اہل نظر اسی ایک راستہ سے تصوف کے مقام پر پہنچے تھے۔
 اس لئے خیام غزالی کی واردات یحساں ہیں۔ یا ایک کی اصلی اور دوسرے
 کی نقلی ہیں امام غزالی نے یہ کتاب جو حقیقت میں ان کی سوانح اور
 وارداتِ قلبی ہیں، تقریباً پچاس برس کی عمر میں غالباً ۴۹۹ھ میں لکھی ہے
 اور ۵۰۸ھ سے ۵۱۵ھ تک کا زمانہ خیام کے اس رسالہ کلیلاً الوجود
 کی تالیف کا ہے) (خیام ص ۲۰۱-۲۰۵)

ان اقتباسات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، کہ عمر خیام، صوفی حکیم تھا۔
 اسلئے اسکے سوانح اور اس کا مسلک و مذہب، صوفی حکماء کے ایک کثیر طبقہ کے
 خیالات و طریق کی ترجمانی کر سکتا ہے، مزید برآں اسکے احوال و نظریات سے اسلام
 میں فلسفیانہ تصوف، کے آغاز و نفوذ کا معممہ ایک حد تک حل ہو سکتا ہے۔ اور انہی
 روشنی میں فلسفی متصوفین کے انکار و طرق کا تجزیہ کیا جاسکتا ہے۔ اسلئے خیام کو فلسفی
 صوفیہ کی ایک بڑی جماعت کا نمائندہ اور فلسفیانہ تصوف کا حامل سمجھ کر مزید وضاحت

کیے حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چند تحریریں نقل کرتے ہیں۔ غالباً یہ طوالت و دراز نفسی بے محل نہ ہوگی۔ ارقام فرماتے ہیں۔

”خیام کے طریقہ و مذہب کی تفصیل اسکے قدیم سوانح نگار کاتب اصفہانی نے ان الفاظ میں کی ہے۔

”خیام اخراساں کا امام اپنے زمانہ کا علامہ تھا، یونان کا علم جانتا تھا۔ اور واحد جزا دہندہ کی طلب کی تلقین کرتا تھا۔ اعمال بدنی کی پاکی کے ذریعہ سے تاکہ نفس انسانی پاکیزہ ہو۔ اور یونانی فلسفیانہ اصول کے مطابق اخلاق کے اختیار کرنے کا حکم دیتا تھا (اخبار الحکماء قفطی ص ۲۴۲ سیرگ)۔ ان چند سطور میں خیام کی جو تصویر کھینچی گئی ہے۔ اس سے زیادہ اس کے خیالات کی کوئی صحیح تصویر نہیں مل سکتی۔ غور کرو۔ یہ دہی شریعت ہے جسکی تلقین انخوان الصفاء میں ہے اور جس کا اجمالی نقشہ ابوالمیاسینا کی الہیات میں نظر آتا ہے۔ اور اوپر جاؤ تو یونان کے خالص رواقی اور اخلاقی فلاسفوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ اور بعد کو افلاطون الہی اور اسکندریہ کے مذہبی فلاسفوں کی تلقینات میں۔“ (خیام ص ۳۱)

چنانچہ قبول سید الملة قدس سرہ کے :-

”خیام جس زبرد و درع اور پاکیزگی و طہارت کی دعوت دیتا ہے۔ وہ بھی مذہبی نہیں۔ بلکہ یونان و اسکندریہ کے زاید و شک فلاسفوں کی تعلیم کے مطابق ہے۔ قفطی نے کاتب اصفہانی کے ذریعہ اس کے جو خیالات نقل کئے ہیں۔ ان کی حرف حرف تائید اس کے عربی شعر سے ہوتی ہے۔

اصوم عن الفخشاء جھل وخفیتہ - عفاً وافطاری بتقدیس فاطری

ترجمہ: میں علانیہ اور چھپی ہر برائی سے روزه رکھتا ہوں (یعنی باز رہتا ہوں)۔

اپنی عفت اور پاکدامنی کی خاطر، اور میرا افغاریہ ہے کہ اپنے خالق کی تقدیس کروں۔

غرض نگاہ اور رذائل سے پرہیز وہ جنت کے حصول یا خدا کیلئے نہیں بلکہ عفت نفس کے لئے کرتا ہے جس کا دوسرا اصطلاحی نام ان کے حکماء کے یہاں تکمیل نفس ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ نفس انسانی تمام تر ناقص ہے۔ اس عالم امکان میں یہ اپنی تکمیل کیلئے بھیجا گیا ہے۔ اسکی تکمیل علوم عالیہ اور اخلاق فاضلہ کے حصول سے ہوتی ہے۔ اور جو علوم اور اخلاق اسکو حاصل ہوتے ہیں۔ ان کا ملکات نفسانیہ ہے یہی ملکات نفسانیہ مرنے کے بعد اس کی جنت یا دوزخ ہیں۔ اگر اچھے ملکات ہیں تو نفس کو سرور حاصل ہوگا۔ یہ جنت ہے اور اگر بُرے ہیں تو اس کو افسوس و حسرت و ندامت ہوگی اور ہمیشہ کڑھتا رہے گا یہ اس کی دوزخ ہے۔

..... اسلئے ظاہری بہشت کی طلب اور ظاہری دوزخ کے ڈر سے

کسی کام کا کرنا حماقت ہے (العیاذ باللہ) (خیام - ۳۲۸ - ۳۳۰)

یہ تمام خیالات و افکار یونان و اسکندریہ کے محد فلاسفوں کے ہیں۔ اسی طرح آلات انسانی کی انتہا "معرفت" کو قرار دینا، جیسا کہ خیام کے اس فقرہ سے رہے۔ جو اس نے مرتے وقت کہا۔

"خداوند! میں نے اپنے امکان بھر تیری معرفت حاصل کی۔ مجھے بخش دے"

میری یہی معرفت تیرے حضور میں میرا وسیلہ ہے۔" (بہشتی و شہر زوری)
اسی حکماء و فلاسفہ کے مذہب و مسلک کی بولی ہے۔

معرفت کا راستہ خیام کے نزدیک ریاضت ہے۔ جیسا کہ اسکے رسالہ
وصف للموصوف، میں ہے۔

فمن وجد نفسه من المقصيرين تو جو اپنے کو اس علم میں قاصر پائے
فی هذا العلم تو

وعليه بالرياضة التامة والا اس پر کامل ریاضت اور اللہ تعالیٰ
ستعانة بحسن التوفيق من کی حسن توفیق مانگنا واجب ہے
اللہ تعالیٰ۔

یہ تعلیم بھی وہی کی ہے۔

خدا اور اسکی ذات و صفات اور نبوت و رسالت کے متعلق (صوفی فلسفی)
خیام کے وہی حکیمانہ خیالات ہیں۔ جو اخوان الصفا کے رسالوں اور ابوعلی سینا کے
اشارات و شفا میں ملتے ہیں۔ جیسا کہ رسالہ کون ذککف میں اس نے خود ظاہر کیا ہے۔
فیثاغورث کے مسئلہ عدد سے بھی اس کو دلچسپی ہے، جس کو اس نے اپنے رسالہ
کلیات الوجود میں ذکر کیا ہے، اس مسئلہ کے ساتھ رسائل اخوان الصفا کے مصنفین
کو بھی وہی عقیدت تھی۔ جس کا ذکر انھوں نے اپنے رسالہ حساب میں کیا ہے۔

اس کی حکیمانہ توحید اور ارواح و ملائکہ کی حقیقت کا بیان اس رباعی میں ہے

حق جان جہاں ست و جہاں جملہ بدن ارواح و ملائکہ حواس میں

افلاک و غامر و موالید اعضا توحید میں است و اگر ہمہ فن

دوسرے حکماء کی طرح وہ بھی انسانیت کا کمال معرفت کو جانتا تھا۔ چنانچہ
اپنی موت کے وقت جو دعا اس کی زبان پر تھی، وہ یہ تھی۔

اللہم تعرف انی عرفتك علی خداوند تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے
مبلغ امکانی، فاغفر لی فان امکان تھو چھکو جانا، تو مجھے بخش دے
معرفتی ایالی وسیلتی الیک کہ میری یہی معرفت تیرے حضور
(سیدتی دشر زوری) میں میرا وسیلہ ہے۔

اُس کی ایک رباعی سے بھی اس کا یہ خیال ثابت ہوتا ہے، کہتا ہے۔
روزے کہ جزائے ہر صفت خواہد بود
قد تو بقدر معرفت خواہد بود

اس سے زیادہ وضاحت ایک اور دوسری رباعی میں ہے۔

ساقی معرفت مرا مکرم است در شرب بے معرفت ماں معصیت است
بے معرفت آدمی چہ کار آید، سیچ مقصود آدمی نہیں معرفت است
اس دعا کے ان الفاظ سے کہ میں نے چھکو امکان بھر جانا، یہ اشارہ ملتا
ہے۔ کہ وہ خدا کی کئی معرفت کے امکان کا قائل نہ تھا۔ اور سمجھتا تھا، کہ یہ انسان
کی دسترس سے باہر ہے۔ یہ عقیدہ اس کی ایک رباعی میں اس طرح ادا ہوا ہے۔

گنہ خردم در خور اثبات تو نیست و اندیشہ من بجز مناجات تو نیست
من ذات ترا بواجبی کے دانم و اندو ذات تو بجز ذات تو نیست
خدا کے عالم کل ہونے کا بھی وہ قائل تھا۔ اس کی حسب ذیل رباعی میں یہ خیال
کس خوبی سے ادا ہوا ہے۔

سرم بہ دانائے فلک می داند . کو موی بھوی درگ برگ میداند
گیرم کہ برزق خلق را بغیر بی با او چہ کنی کہ یک بیک میداند

رسالہ کون میں خدائے تعالیٰ کا نام جس کو وہ الحق . الاول . الواجب . الحق الاول
وغیرہ الفاظ سے ادا کرتا ہے بڑے اہتمام و ادب سے لیتا ہے۔ اور کہتا ہے۔ کہ تمام
ممکنات اسی واجب تعالیٰ کا فیضان ہے۔ وہ خدا کو ہمہ خیر اور سراپا
نیک تصور کرتا تھا۔ اور یقین رکھتا تھا۔ کہ اس کے تمام کام بھی خیر محض ہیں دوسرے
رسالہ ثلاثہ اسئلہ میں کہتا ہے۔ ”اور میں ہر اس شخص کو جس کو حکماء میں سے
سمجھتا ہوں۔ یہ وصیت کرتا ہوں کہ وہ اس بارگاہ ربانی کو ظلم و شر سے پاک
کرے۔“

نبوت و رسالت کے معنی اسکے نزدیک اس شخصیت کا ملہ کے ہیں جو سنت
عادلہ لیکر اس دنیا کے امن و نظام کو قائم کرتی اور اہل دنیا کو طوئبات دنیا سے پاک
کر کے حق تعالیٰ کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اور وہ روحانی قوتوں سے مؤید ہوتی ہے
رسالہ کون کے آخر میں اس نے نبوت و رسالت کی یہی تشریح کی ہے۔ اویسی غالبی
کے رسائل اور بوعلی سینا کے اشارات میں ہے۔

خیام جبر کا قائل ہے۔ مگر یہ پیش نظر رہے۔ کہ خیام کا جبر
مذہبی استدلالات پر مبنی نہیں۔ بلکہ فلسفیانہ دلائل پر مبنی ہے۔ خود کہتا ہے۔

نیکی و بدی کہ در نہاد بشر است شادی و غمی کہ در قضا و قدر است
با چرخ مکن حوالہ کا ندر رہ عقل چرخ از تو نزار بار بیچارہ تراست

یہ بالکل اس جدید افلاطونی فلسفہ مشائخہ کے مطابق ہے جسکی تشریح بوعلی سینا

عقول، نفوس، افلاک، اور موالید ثلاثہ اس کے نزدیک مبداً اول (خدا) یا واجب الوجود اور ممکنات کے درمیان واسطہ ہیں۔ اور اسکی معرفت کو وہ انسانی کا ضروری جز جانتا ہے۔ چنانچہ کلیات الوجود میں کہتا ہے۔

”و این قاعده را سلسله الترتیب خوانند، و مردم را مردمی آنکه درست شود که این سلسله الترتیب بشناسد و بداند که این جمله ارباب متوسط اند، چونکه افلاک و امهات و موالید، و علت وجود او اند، نه از جنس او اینزد جل جلاله (خیام ص ۳۱۹ تا ص ۳۲۰)

انہ اقتباسات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فلسفی صوفی خیام کس طرح فلاسفہ یونان کی الہیات میں موٹسگانیوں اور رواقی، نو افلاطونی مشائی طرق کو دگر مسلمان علماء کی طرح اسلامی عقائد و اعمال سے کہیں بھی کو شش کر رہا تھا، گویا اسکا ذہنی قوام فلسفہ یونان کے تصورات ہی سے بنا تھا۔ اور وہ انہیں کو حق سمجھ کر اسلام کے پاک اور الہی نظریات کو ان کے مطابق سمجھ رہا تھا۔ اس اجمال کی تفصیل اسکے رسائل و کلام میں ملتی ہے۔ جسکا تذکرہ حضرت والا قدس سرہ نے خیام میں خوب شرح و بسط کے ساتھ کیا ہے۔ دیکھیے خیام ص ۱۸۳ تا ص ۲۰۸

غرض اسلامی عقائد کی فلاسفہ یونان کی الہیات کے رنگ میں توجہ دہیہ اور

یونانی فلسفہ کے اصول کے مطابق طہارتِ نفس اور حسنِ اخلاق کی تعلیم اسکا مذہب تھا اور اپنے اسی فلسفیانہ تصوف کے راستہ سے اپنے مقصدِ توحید و معرفت پہنچنے کی دل میں امنگ رکھتا تھا۔ اور اسی نہج پر چلتے ہوئے اسی کی دعوت دیتا تھا۔

فلسفی صوفیہ کا کثیر طبقہ 'خیام' کی طرح یونانی فلاسفہ سے متاثر تھا۔ ان کے خیالات حکیمانہ اور اخلاق زاہدانہ تھے۔ یہ اسکندریہ کے افلاطونی حکیموں اور یونان کے رواقی فلسفیوں کی طرح اپنے حکیمانہ اصول و خیالات کے مطابق خشک فلسفیانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اور ریاضاتِ شاقہ کے ذریعہ سے تزکیۂ نفس اور راقی روح کے مدارج ڈھونڈتے تھے۔ فارابی المتوفی ۳۳۹ھ ابن مسکویہ المتوفی ۴۲۱ھ اور شیخ الاشراق سہروردی المتوفی ۵۸۷ھ وغیرہ اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ (خیام ص ۳۱)

یونانی الہیات، نو افلاطونی نظریات، عرفانی، مشائی اور رواقی فلاسفہ کے طریقوں کے علاوہ اس فلسفیانہ یا لمحدانہ تصوف میں ہندوستانی جوگ اور ویدانت اور مسیحی رہبانیت کے بعض مجاہدات اور تصورات بھی شامل ہو گئے۔ اس طرح 'عجمی تصوف' کا اجنبی پودا اسلام میں در آیا۔ جسے دیکھ کر صحیح اسلامی سلوک کے متعلق بھی طرح طرح کی بدگمانیاں پیدا ہوئیں۔ اور غلط فہمی اور التباس کی بنا پر اس لمحدانہ اور فلسفیانہ طرزِ فکر و عمل کو اصل اسلامی تصوف سمجھ لیا گیا۔ اس بنا پر متشرقینِ یورپ کے ایک بڑے طبقہ نے 'اسلامی تصوف' کو بھی دگرذہاب سے ماخوذ اور فلسفہ یونان و عجم کا اثر و نتیجہ بتایا، اور حقیقتِ سلوک سے بیگانہ یگانے بھی تصوف سے متوش اور بیزار ہو گئے حالانکہ ع

۲۵۹

ایں بُدن تا آں بُدن فسق است شراف

اسلامی سلوک اور فلسفیانہ تصوف میں التباس کی وجہ

اس التباس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حکیم صوفیہ، کا یہ طبقہ بہر حال مسلمان تھا۔ خدا اور رسول کا قائل تھا۔ دگر حکمائے اسلام کی طرح ان کے عقائد تھے، ایک حد تک نماز و دگر عبادات کا قائل و عامل تھا۔ خشک اور سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ ان کی تزکیۂ نفس کیلئے ریاضت شاقہ (گوفلاسفہ کے اتباع ہی میں سہی) صوفیائے کرام کے مجاہدات کے مماثل تھیں۔ اسلئے حقیقت نا آشنا ظاہریوں کو اگر اس تبلیغ پر زدہ خالص کا دھوکہ ہوا۔ تو یہ تعجب کی بات نہیں۔ فلسفی تصوفین کا طرز فکر و عمل اور فلسفیانہ تصوف بہر چند دگر مذاہب و مکاتیب فکر سے ماحوذ ہوتا ہم ایک ایسی جماعت کا عقیدہ و نظریہ اور مسلک و شعار تھا جو مسلمانوں ہی کا ایک گروہ کہلاتا تھا۔ اسلئے اگر بعض طبقات نے اس عجیب ملحوظانہ تصوف کو اسلامی تصوف سمجھ لیا، اور فلاسفہ تصوفین، کو صوفیہ تھانی پر قیاس کرنے کی غلطی میں مبتلا ہو گئے تو حیرت کا مقام نہیں کہ ظاہری تشابہ اکثر غلطی کا سبب ہوا ہے۔ فن کی اصطلاحات کا نہ سمجھنا اسی تشابہ اور التباس کا دوسرا سبب ہے حضرت سیدی قدس سرہ کا ارشاد ہے۔

”اصطلاحات کے نہ سمجھنے سے اکثر غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ غلط و التباس بھی صوفیہ کی اصطلاحات کے صحیح نہ سمجھنے کی بنا پر ہوا۔

ظاہر ہے کہ دیگر اسلامی علوم کی طرح فنِ تصوف سلوک میں بھی باہر سے آکر اصطلاحات شامل ہوئیں۔ گو فن کی زبان و محاورہ میں ان کی حقیقت اور معنی یکسر بدل گئے، تاہم ظاہری لفظ کی بقا نے اشتباہ و التباس کا دروازہ کھلا رکھا، اور صوفیہ کی اصطلاح میں جس لفظ کے معنی قطعاً دوسرے تھے۔ اسے لفظی اشتراک کی بنا پر دوسرے فن کی اصطلاح کی روشنی میں دیکھا۔ جانچا اور سمجھا گیا۔ اسلامی فن سلوک میں فلسفہ، کلام اور الہیات کے بیرونی ماخذوں سے سینکڑوں اصطلاحات آئیں۔ گو فن میں آنے کے بعد ان کے معنی اور حقیقت کلیتاً بدل گئی ہو۔ لیکن فن سے نا آشنا حضرات نے انہیں اس معنی میں سمجھا، جو فلسفہ یا دیگر علوم میں اس کا مفہوم تھا۔ اس طرح فلسفیانہ تصوف، اور اسلامی تصوف کی اصطلاحوں کا لفظی اشتراک بھی اس غلطی کا بڑا سبب بن گیا۔ اس بارے میں یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے۔ کہ سلوک سراسر عمل ہے۔ اس کی اصطلاحات کی حقیقت محض سننے یا پڑھنے سے سمجھنے میں نہیں آتی۔ اسلئے جو حضرات سلوک کی شد بد کتابوں سے حاصل کرتے ہیں ان پر یہ دقیق فن نہیں کہتا۔ اور نہ انکی حقیقت کو الفاظ کا تنگ جامہ اپنے اندر سمیٹ سکتا ہے۔ اس لئے کہا گیا ہے کہ قوم (یعنی اہل فن اور صوفیائے کرام) کی زبان غیروں کیسے عجیبی ہے۔ اب جو لوگ 'فلسفیانہ تصوف' اور اسلامی تصوف کا سرسری مطالعہ کتابوں سے کریں گے۔ وہ نا آشنائے تحقیق حضرات دونوں کو ایک ہی سمجھ لیں گے۔ اور قبولِ عارف روم و شیر کا نشیر پر قیاس کریں گے۔

اسلامی سلوک میں فلسفیانہ اور کلامی اصطلاحات کا ورود اور ان کے اثرات

چوتھی یا پانچویں صدی ہجری میں یونانی فلسفہ اور کلامی مباحث کا چرچا اسلامی دنیا کے گھر گھر میں ہو چکا تھا، فلاسفہ اور آئمہ کلام کی تصنیفات نے فلسفہ اور کلام کی اصطلاحات کو گھر گھر پھیلادیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر تمام اسلامی علوم میں یہ اصطلاحات پھیل گئیں، فن سلوک و تصوف بھی اس عالمگیر اثر سے بچ نہ سکا۔ اور فلسفہ اور کلام کی معتدبہ اصطلاحات اور کلامی مسائل فن میں داخل ہو گئے، البیات و اخلاقی مسائل کی توضیح و تعبیر میں ایک گونہ فلسفہ و کلام کی بولی استعمال ہونے لگی۔ تاہم آئمہ فن اور محققین صوفیہ اول تو ان کاٹھوں سے اپنے دامن کو بچاتے رہے لیکن جہاں محاورہ اور زبان کے عام چلن اور عمومی رواج نے ان کے اصطلاحات کا اختیار ناگزیر کر دیا۔ ان الفاظ و اصطلاحات کے جامہ میں وہ شریعت کے معارف و حقائق، احسان و تقویٰ کے رموز وقائق اور اخلاق و معاملات اسلامی اور ترکیبہ نفوس کے اسرار ہی بیان فرماتے رہے۔ تاہم حقیقت نا آشنا، کم فہم حضرات ان مسائل و اصطلاحات کے فنی مفہوم و استعمال

کو درست نہ سمجھ سکے اور طرح طرح کی غلطیوں میں مبتلا ہو کر گمراہی و ضلالت کا شکار ہو گئے۔ کہ ہر ہوسناکے نہ داند جام و سندان باختن۔ اسلامی تصوف کے متعلق شکوک و شبہات کی اکثر راہیں غالباً اسی راستے سے کھلی ہیں۔

فلسفیانہ موٹنگائیوں اور رجحانات کا سب سے بڑا نقصان جو فن کو پہنچا وہ یہ تھا کہ طریق جو سراسر عمل اور عملی تربیت کا نظام تھا۔ فلسفہ بن گیا، اور فرائض سنن نبوی کا وہ سلسلہ جو ہر مسلمان کیلئے علی قدر اہم و ضروری و لازمی تھا۔ ایک خاص طبقہ میں محدود اور محصور ہو کر رہ گیا۔ حضرت سیدی قدس سرہ نے ایک مرتبہ بتنزیلات سے کا تذکرہ کرتے ہوئے حسرت سے فرمایا۔

”تصوف جو سراسر عمل تھا، اسے فلسفہ بنا دیا۔ اور یہ یونانی اثر کی بنا پر ہوا۔“

حضرت سید الملک قدس سرہ کے سامنے ہمیشہ اسوۂ نبوت کا پسیر جمال اور دین حق کی سادہ و حسین تمثال تھی۔ اور فلسفہ کے نقصانات اور کلامی مباحث کی نارسائی سے پوری طرح باخبر تھے۔ اسلئے تصوف میں ان کے دخول و شیوع پر افسوس اور ان کے استعمال کو ناپسند فرماتے تھے۔ مشکلمانہ مسائل اور فلسفیانہ اصطلاحات سے بچنے کی تاکید فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ ان میں سے بعض مسائل کو اسلامی روح کے منافی اور فن سے قطعاً خارج تصور فرماتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

”ہندوستان میں ہندوؤں کے جوگ اور ویدانت کے اثر سے اس میں بہت سے ایسے مسائل شامل ہو گئے۔ جو اسلام کی روح کے تمام تر منافی ہیں۔ جتنی کہ وحدت وجود، وحدت شہود و لطائف و دوائر کے

مباحث و اعمال بھی اصل فن سے قطعاً الگ ہیں۔ جو یا تو علم کلام و فلسفہ یا ادہام و خیالات و احوال سے وابستہ ہیں۔ جن کا تعلق نفسیات سے ہے (رسالہ معارف اعظم گڑھ ص ۱۰۳ ج ۵۳ نمبر ۲)

ایک سالک نے تنزلاتِ ستہ کے سمجھنے کے متعلق استفسار کیا اور یہ بھی پوچھا کہ کیا اس مسئلہ کو محض عقلاً سمجھ لینے سے عبادات میں خشوع و خضوع اور حضوری قلب میسر آتا ہے۔ کیونکہ اس میں عبد و معبود کا تعلق معلوم ہو جاتا ہے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواباً ارقام فرمایا۔

”تنزلاتِ ستہ وغیرہ کے مسائل علم کیلئے آپ سمجھ لیں تو اچھا ہے۔ ورنہ حقیقت وہ فلسفہ یا علم کلام کے مسائل ہیں۔ سلوک کیلئے وہ حضوری نہیں..... ممکن ہے کسی کو اس راہ (تنزلاتِ ستہ وغیرہ کے جاننے اور عمل) سے (خشوع و خضوع وغیرہ) مل جائے ورنہ ہمارے سلسلہ میں دوائر اور لطائف اور تنزلات وغیرہ کے مسائل معمول بہا نہیں (تذکرہ سلیمان ص ۵۴۹)

تذکرہ سلیمان کے لائق مؤلف برادرِ طریق مولوی غلام محمد صاحب تحریر فرماتے ہیں۔

”مشکلانہ مسائل اور فلسفیانہ اصطلاحات کے متعلق حضرت متنبہ فرمایا کرتے تھے کہ ان سے بچنا چاہیے کیونکہ:-

”بہت سی باتیں کلام و فلسفہ کی راہ سے تصوف میں داخل ہو گئیں اور پھر عین تصوف سمجھی جانے لگیں۔ خصوصاً فلسفیانہ اصطلاحات

کو دینی اہمیت دی گئی۔ اور پھر ان کی بنیاد پر الہیاتی مسائل کی تشریح و توضیح کی گئی۔ اور اسی کو تصوف یا فن احسان قرار دیا گیا۔ اس اصطلاحی تصوف کے شیوخ سے بڑی گمراہیاں پیدا ہوئیں، اور بنوت، و مہدیت، کے دعویدار پیدا ہو گئے

وحدۃ الوجود و شہود اور تنزلات ستہ کے بارے میں ارشاد تھا کہ:-

”اول تو یہ مدار طریق نہیں، پھر ان میں بعض تو حال کا درجہ رکھتے ہیں۔ (جیسے وحدۃ الوجود و شہود) اور بعض محض افلاطونی فلسفہ کی تبدیلی شکلیں ہیں (جیسے مسئلہ تنزلات ستہ) ان کی طرف توجہ نہ ہونا چاہیے اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ:-

”سلطان الاذکار، شغل احد، کشف قبور اور اس قبیل کی چیزیں تصوف نہیں۔ بلکہ تصوف کا آرٹ ہیں۔ آرٹ میں حقیقت کہاں؟ تصوف کا مقصد تو رضائے الہی اور اتباع سنت ہے۔ ہاں اس سلسلہ میں از خود کوئی بات حاصل ہو جائے تو وہ اور بات، اس سے بھی بڑھ کر یہاں تک فرماتے تھے کہ:-

”مثنوی مولانا روم بھی تصوف نہیں، بلکہ فلسفہ تصوف ہے اور صرف فلسفہ سے بگڑے ہوئے دماغ کا علاج نہ کہ ہر ایک کا۔“
(تذکرہ سلیمان ص ۳۳۱، ص ۳۳۲)

غرض حفرة الشیخ قدس سرہ سلوک کو اپنے اصلی اور نکھرے ہوئے نبوی رنگ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ حضرت سیدی کے نزدیک طریق جملہ بیرونی آلاتوں

اور آمیزشوں سے پاک نبوی تربیت کا قدسی ستوتا تھا۔ جس میں کسی غیر الہی فلسفہٴ عمل کی گنجائش نہ تھی۔ کہ نبوت کا تربیتی سلسلہ اپنی ذات میں کامل و مکمل اور

لے تا ہم مشنوی کی اہمیت اور اپنے دائرہ میں اس کی تاثیر و فیض کے معترف قائل تھے۔ چنانچہ ایک ناقد متفسر کو تحریر فرماتے ہیں۔

”مولانا رومی کی مشنوی جس مرض کی دوا ہے۔ آپ محمد اللہ اس کے مریض نہیں۔ اس لئے اس کی قدر آپ کی نگاہ میں نہیں، مگر جو اس مرض کے مریض ہیں۔ ان کیلئے وہ قرابادینِ صحت و شفا ہے اور تجربہ اس پر شاہد ہے۔

حضرت حکیم الامتؒ کے آثارِ علمیہ کی تحت میں لکھتے ہیں۔

”طریق اور سلوک کے اسرار و رموز اس قدر دقیق اور نازک ہیں۔ کہ ذرا ان کے

سمجھنے میں بے احتیاطی کیجائے تو ہدایت کی بجائے وہ ضلالت کا ذریعہ بن جائیں۔ اس سلسلہ میں حضرت مولانا رومی کی نے کی جو مشنوی معنوی کے نام سے سر و نواز حقیقت ہے خاص

اہمیت ہے۔“ اور اسلئے وہ اس سلسلہ کے اکابر کے خاتما بی درس میں رہی ہے۔ حضرت

حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ کو اس سے خاص ذوق تھا۔ اور وہ بھی خاص خاص لوگوں

کو اسکا درس دیتے تھے۔۔۔۔۔ (رسالہ معارف اعظم طرہ ص ۱۵۵ جز ۲ ج ۵۳)

ایک دوسری جگہ حضرت تھانویؒ کی حضرات کے سلسلہ میں تحریر فرمایا۔

”ایک اور سمت مولانا روم کی مشنوی کے دفتر کھولے گئے جن کے سپرد صدیوں حقائق

و دقائق کے خزانے ہیں۔“ (مقدمہ تجرید تصوف و سلوک ص ۱۴)

جامع و مانع ہوتا ہے۔ وہ نفوس انسانی کی تربیت و آراش، روحانی کیلئے اور بڑی ظہیر

وزیائش میں نہ یونانی فلسفہ کا محتاج ہے نہ نوافلاطونی نظریات و اشراقی حکمت کا دست نگر، نہ وہ رواقی اور مشائی دستور و ریاض کا پابند ہے نہ اسے ہندی ویدانت کی ضرورت ہے۔ اور نہ ہی اسے جوگ و مسیحی ریاضات و رہبانیت کی حاجت ہے۔ وہ ایک الہی نخل ہدایت ہے۔ جو اپنی خالص اسلامی سرزمین میں پھلتا پھوٹتا اور بار آور ہوتا ہے تعلیمات نبوی کے باہر اسکا کوئی وجود نہیں۔

غیر نبوی الہیات کی بلحاظ بھول بھلیاں توحید و معرفت الہی کے راز کو الجھا تو سکتی ہیں۔ لیکن ایمان و یقین کی نورانی وادی کو نہیں پاسکتیں، فی کلے وادی یحییٰ مومن، ان کا حال تو ہو سکتا ہے۔ لیکن ربانی طمانیت قلب، کا گوہر مقصود انکی رسائی سے باہر ہے۔ اور خوارق مکاشفات و مواجید کی ساحرانہ شعبہ بازیوں کا ظہور ان سے ہو سکتا ہے۔ لیکن موسوی یدریضا کی روشنی انہیں میسر نہیں آ سکتی کہ سلوک و تصوف سے مقصود شریعت مطہرہ کے ظاہری و باطنی احکام کے اتباع کامل سے رضائے حق اور اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کرنا ہے۔ اور تزکیہ و صفائی باطن سے مراد بھی وہی صفائی قلب اور روح کی پاکی ہے۔ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹرکی اور پرانوار تعلیمات پر عمل کرنے کے ذریعہ سے حاصل ہوئی ہو۔ اس لئے اسلامی سلوک و تصوف میں کسی ایسے فلسفیانہ عقیدہ و طرز فکر کی گنجائش اور ریاضات و مجاہدات کی حاجت نہیں۔ جو مسلک رسالت و تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا ہوا ہو۔ غیر شرعی تصورات و مراقبات، ریاضت و طرق سے حاصل کی ہوئی نام نہاد روحانی صفائی، اور قلبی طہارت قطعاً دھوکہ و فریب، حقیقتاً ظلمت و سیاہی اور شرعاً مردود اور عند اللہ غیر مقبول

ہے۔ اسی قسم کی غیر شرعی مجاہدات سے حاصل کی ہوئی نورانیت نما، ظلمت اور
 طہارت نما، گندگی ذات ربانی سے دوری کا سبب، ان کے قرب و رضا سے
 بعد کا ذریعہ اور معرفت و ایقان سے محرومی کی وجہ تو یقیناً ہے۔ لیکن مقصودہ و
 مطلوبہ ترکیب باطن اور صفائی نفس ہرگز نہیں۔ اسی مفہوم کی تعبیر حضرت والا
 رحمہ اللہ تعالیٰ نے کمال بلاغت اور ایجاز کے ساتھ اس شعر میں فرمائی ہے۔

شعلے اٹھیں ہزار تہلی مگر کہاں
 یہ آگ ہے ضرور مگر طور کی نہیں

مبتدعانہ و عامیہ تصوف

اسلامی سلوک و تصوف جانِ ایمان اور روحِ دین ہے لیکن بقول حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ " طریق و سلوک کے اسرار و رموز اس قدر دقیق و نازک ہیں کہ ذرا ان کے سمجھنے میں بے احتیاطی کیجئے تو ہدایت کی بجائے وہ ضلالت کا ذریعہ بن جائیں عارف شیراز نے کیا خوب کہا :

ہزار نکتہ باریک ترزمو اینجاست نہ ہر کہ سر بر تاشد قلندر ی واند

خدا کی شانِ ہدایت ربانی کا وہ قدسی سلسلہ جو سینہ نبوت کے فیوض و برکات کا حامل اور تزکیہ کی سنت کا علمبردار اور کمال احسان و تقویٰ کے حصول کا ذریعہ تھا۔ اسے حقیقت نا آشنا متصوفین اور مبتدعین کے گم کردہ راہِ طبقہ نے کسبِ دنیا کے فنون میں سے ایک سمجھ لیا، اور اس کے مبادی و غایات، مقاصد و اصول کو بھلا کر اسے ایک ایسا مدرسہٴ فکر و نظر اور طریقہٴ عمل بنالیا، جو قابلِ رد و بطلان خرافات و بدعات کا مجموعہ ہے اور اسلامی سلوک کے جہانِ تابِ چہرہ پر ایسے تو برتو حجابات ڈال دیئے کہ ایک بڑے طبقہ کی نگاہوں سے سلوکِ نبوت کا حسن و جمال چھپ کر رہ گیا اور ایتسا منہاج و طریق جو ہر مسلمان کی ظاہری و باطنی اصلاح کا کیف تھا، اس کی حقیقت تردد امن رنجے ہو کر نام نہاد صوفیہ کی جہالت و متعاشناسی اور اعمالِ غیر شریعہ کی اشرطعات امت کی نگاہوں

سے گم ہو کر رہ گئی، اور انہوں نے تصوف کو غیر اسلامی اعمال و اشتغال یا دنیا داری و نفس پروری کا دھند سمجھ لیا۔ اور وہ اصل سلوک کی برکات سے محروم ہو گئے۔

اس راہ میں سب سے بڑی ضلالت فن کے غایات و مقاصد اور اسکی روح و حقیقت کے نہ سمجھنے سے آئی، یونانی و عربی، ہندی و ایرانی علوم، الہیاتی نظریات، اخلاقی تصورات اور ذہنی و فکری سرمایہ نے جب مسلمانوں میں بار پایا، اور مختلف مذاہب و ادیان کے مجاہدات ربانی، کلیائی، اشتراقی و رواقی جو گمانہ اور ویدک ریاضات، مسلمانوں کی نگاہوں میں آئے۔ اور جب عجمی نفس کشی ترک دنیا، تجر و گوشہ گیری، عزت نشینی اور قطع علاقہ کے مناظر کو انہوں نے دیکھا تو مغترین و تھوہین کا ایک طبقہ اس تلمیح و دھوکہ پر اصل و حقیقت کا گمان کر بیٹھا۔ اور رفتہ رفتہ اسلامی تصوف و سلوک کے جو مقاصد تھے یکے بعد دیگرے انکی نگاہوں سے گم ہوتے چلے گئے۔ اور کسی نے سلوک کو محض ایک نظریہ، اور طریقہ فکر، سمجھ لیا، کسی نے مراقبات، پرہیز و قناعت کر لی، کسی نے ترک دنیا، عزت نشینی، اور قطع علاقہ کو مقصد گردانا۔ کوئی اوراد و وظائف کے ایک خاص نصاب ہی کو حاصل طریق سمجھا، کسی کی نظر مکاشفات و مواجید، الہام و رؤیا، کئے نورانی حجابات، میں اٹک کر رہ گئی، کوئی اسے باطنی سینہ بسینہ راز سمجھا، کسی نے بزم اہل سنت کی غیر شرعی تعبیرات کو اپنا مدعا قرار دیا، کوئی اعراس و قوالی، مزارات کی حاضری کو ہی تصوف سمجھا، کسی نے متعین صوفیانہ، رسوم و اشتغال میں کمال جانا، کوئی ذرائع کو مقصد سمجھنے کی مہلک غلطی میں گرفتار ہو گیا۔ اور کسی نے شریعت و طریقت کی دوئی کا فسانہ تراش لیا۔

غرض سلوک کے جو غایات و مقاصد تھے ایک کثیر طبقہ اسے بھلا بیٹھا۔ اور خود تراشیدہ غیر شرعی، رسوم و قیود، اشغال و طرق، نظریات و تصورات کو سلوک قرار دے دیا۔ حضرت سید الملت قدس سرہ اپنے شیخ باکمال حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کی جو سوانح لکھنا چاہتے تھے اس کے مقدمے میں شیخ وقت علامہ تھانویؒ کی تجدیدی مساعی کا تذکرہ کرتے ہوئے ”حقیقاً تصوف کا مکشف اعظم اور فن حصول احسان و تقویٰ کا مجدد کامل“ کے عنوان سے تصوف و سلوک کی کسمپرسی و غربت کا جو نقشہ کھینچا قابل دید ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ۱۔

”..... یہ کہنا گویا صحیح ہے کہ اس (حضرت تھانوی) کو تمام دوسرے علمی و عملی کمالات دیئے ہی اس لئے گئے تھے کہ اس فن (تصوف و سلوک) کی تجدید ہو جو دنیا میں کسمپرسی کی حالت میں اور ہندوستان میں بہ حالت غربت تھا، جسکی حقیقت پر تو بر تو پر دے پڑ گئے تھے اور جس پر بدعات کی ظلمت غالب آگئی تھی۔ اور جو دکاندار صوفیوں کے ہاتھوں دنیا داری اور کسب معاش کے فنون میں سے ایک فن کی حیثیت میں آگیا تھا اور جہاں اسکا وجود تھا بھی، وہ یا محض چند فلسفیانہ خیالات کا مجموعہ ہو کر رہ گیا تھا یا اور ادو وظائف کے ایک نصاب کا، سلف صالح نے اس فن کے جو ابواب و مسائل متع کر کے لکھے تھے، وہ بالکل فراموش ہو گئے تھے اور خصوصیت کے ساتھ سلوک کی حقیقت و غایت بالکل چھپ گئی تھی۔ اور جہاں کسی قد اس کا نام و نشان تھا، وہاں علم میں وحدۃ الوجود یا

یا وحدۃ الشہود کی ناقابل افہام و تفہیم بلکہ ناقص تعبیر پر اور اعمال میں صرف ذکر و کھرد مرافقہ کے چند اصول پر پوری فصاحت تھی، بدعات نے دین کا نام اور رسوم نے سلوک و تصوف کی جگہ حاصل کر لی تھی طریقت اور شریعت کو دو متقابل حریف ٹھہرا کر ان میں سے ایک کو گرانے کی کوشش کیا ہی تھی۔ عام صوفیوں کی زبانوں پر چند جاہلانہ فقرے اور چند مبتدعانہ اصول و اعمال رہ گئے تھے، جن کو طریقت کا نام بخشا گیا تھا۔

صوفیانہ خانوادوں کی جہالت اور موروثی گدی نشینی کی متواتر رسم نے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اجتناء اور مقبولیت کو بھی ایک صنعت گری کا کارخانہ بنا رکھا تھا۔ خانقاہوں کا کام صرف اعراس و فاتحہ کا اہتمام اور سماع و قص و قوالی کا انصرام رہ گیا تھا، مقررہ دنوں اور مہینوں میں کچھ لوگ جمع ہو کر فاتحہ خوانی کر لیں، مٹھائی کھالیں اور ایک جگہ میٹھ کر کسی سازندہ کے ترانے پر ہوتی کر لیں، اور زیادہ بڑھیں، تو وحدۃ الوجود کی آڑ پھر کر شوخی و میاکی اور زندگی کے اشعار و مضامین پڑھ لیں، اور سر دھن لیں، چند سینہ بسینہ راز تھے، جن کو بے سمجھے بوجھے بار بار دہرایا جا رہا تھا، تصحیح عقائد، تحسین عبادت، اتباع سنت، اصلاح اعمال اور اداۓ حقوق عباد جو اصل دین اور صحیح سلوک تھا وہ ہر جگہ سے مٹ چکا تھا، علمائے ظاہر چونکہ باطن کے شکر تھے، یا باطن سے نا آشنا تھے، اسلئے ان کے پند و نصائح کی حیثیت صوفیوں میں تصحیح ناشناس سے زیادہ نہ تھی۔ اور یہ سمجھا جاتا تھا، کہ وہ چونکہ طریقت کے اصل راز سے واقف نہیں، اسلئے ان کی بات سننے کے قابل نہ تھی، اور علمائے ظاہر چونکہ باطن سے منکر یا نا آشنا تھے، وہ ان کو نذر

صوفیوں کو دیکھ کر اصل فنِ سلوک کو ضلالت اور گمراہی قرار دینے لگے تھے اور اس کے اصول و مسائل کو خلافِ شریعت اور مخالفِ کتابِ سنت سمجھتے تھے۔

یہ نہیں کہا جاتا کہ علمائے حق اور صوفیائے برحق کا مطلق وجود ہی نہ تھا۔ بے شبہ جبجا صحیح و صالح بزرگوں کے سلسلے قائم تھے کہیں کہیں ان کے فیوض و برکات بھی جاری اور ان کی تعلیم و تربیت بھی عیاں تھی، لیکن یہ جو کچھ تھا۔ خواص کیلئے تھا۔ اور محدود حلقوں میں تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اشخاص کی تلقین و ہدایت تو ہو رہی تھی مگر تدوین فن، ترتیب اصول تحقیق مسائل، تالیف رسائل، اصل سلوک کے مضامین کو کتاب و سنت کی اور سلف صالحین اور اولیائے کاملین کی تشریح و توضیح سے ملا کر دیکھنے کے کام کہیں نہیں ہو رہے تھے۔ اور نہ خطب و مواعظ اور تحریر و تقریر کے ذریعہ عوام کے خیالات کی کوشش کی جا رہی تھی، اور نہ رد و شبہات، دفع شکوک، رفع اوہام کیلئے کوئی سلسلہ تھا۔ اور نہ سلیکین کی ظاہری و باطنی تربیت کی کوئی ایسی درسگاہ تھی۔ جس میں راہ کی مشکلات کو علمی اور فنی طریق سے بتایا اور سکھایا جاتا ہو۔ اور نہ کہیں کوئی ایسی مسند بھی تھی، جہاں شریعت و طریقت کے مسائل پہلو پہلو بیان ہوتے ہوں۔ جہاں تفسیر و فقہ و حدیث کے ساتھ امراضِ قلب کے علاج کے نسخے بھی بتائے جاتے ہوں، جو کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ جہاں ایک طرف قال اللہ، وقال الرسول کا ترانہ بلند ہو، اور دوسری طرف عبودیت و بندگی کے اسرار اور اتباعِ سنت کے رموز بھی

سکھائے جاتے ہوں۔ جہاں قلم سے احکام فقہی کے فتاویٰ نکل رہے ہوں
 اسی قلم سے سلوک و طریق کے مسائل بھی شائع ہو رہے ہوں، جس منبر سے نماز
 و روزہ اور حج و زکوٰۃ کے فقہی مسائل و انکشاف بیان کئے جا رہے ہوں۔ اُسی
 منبر سے اُن کی روحانی حقیقت اور ان کی قلبی اداکاری کے طریق بتائے جا رہے
 ہوں۔ (اللہ تعالیٰ نے اس صدی میں اس کام کیلئے حضرت حکیم الامت
 مجدد ملت و مرشدی و مولائی مولانا شاہ اشرف علیؒ علیہ الرحمۃ کا انتخاب فرمایا۔ اور وہ
 کام ان سے لیا گیا۔ جو چند صدیوں سے معطل پڑا ہوا تھا۔ (اور ان کی)
 اس تعلیم و تربیت، تالیف و عطا و تبلیغ کی بدولت عقائد حقہ کی تبلیغ ہوئی
 مسائل صحیحہ کی اشاعت ہوئی، دینی تعلیم کا بندوبست ہوا، رسوم و بدعات کا قلع قمع
 ہوا، سنن نبویؐ کا احیاء ہوا، غافل چمکے، سوتے جاگے، بھولوں کو یاد آئی،
 بے تعلقوں کو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوا، رسول کی محبت سے سینے گرمائے
 اور اللہ کی یاد سے دل روشن ہوئے، اور وہ فن جو جوہر سے خالی ہو چکا تھا۔
 پھر سے شبلی و جنیدؒ اور بسطامیؒ و جیلانیؒ اور سہروردیؒ و سرہندیؒ بزرگوں کے
 خزانوں سے معمور ہو گیا رحمہم اللہ تعالیٰ۔ اور یہ وہ شان تجدید تھی۔ جو اس
 صدی میں مجدد و وقت کیلئے اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرمائی تھی۔

این سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشندہ

مقدمہ تجدید تصوف و سلوک (۱۹۶۱ء)
 پیراپو

اس سلسلے میں ایک دوسری جگہ ارقام فرماتے ہیں۔

..... ” فقر و تصوف، علم و فن اور تمدن و سیاست زندگی کے ہر شعبہ میں مسلمان اپنی غرض و غایت اور اصول مبادی کو چھوڑ کر ہندی و عجمی و یونانی و افریقی تصورات کی تقلید میں مصروف ہو گئے۔ اور اب تک مصروف ہیں اور اسی کی رونق کو اپنے کاشانہ کی عظمت جانتے ہیں۔ فقر و تصوف میں ہندی و یونانی تصورات جوگ و استشراف کی تقلید ہے، علم و فن میں عجمی و یونانی مذاق کی پیروی ہے۔ تمدن و سیاست میں ایرانی درومی رنگ کی آمیزش ہے

سلوک اور فقر و تصوف جو درحقیقت اعلیٰ دین اور اعلیٰ اخلاق کا اصطلاحی نام تھا۔ وہ ترکِ عمل اور چند رسوم و رواج کا مجموعہ ہو کر رہ گیا، اور پیدائش سے لیکر موت تک کے تمام طرقِ حیات پر بدعات اور رسومِ شرک و کفر کے توہرے پر دے پڑے ہیں، جن کی بزرگوں کی متروکہ وراثت کے نام سے ہم اب تک بقا کے درپے ہیں۔“

مبتدعانہ تصوف کے متعلق ایک ناقد سائل کو جواباً تحریر فرماتے ہیں۔

”مبتدعانہ تصوف پر آپ کی تنقید تمام تر درست ہے۔ وحدۃ الوجود کے مسئلہ کی غلط تفسیر نے بہت سی گمراہیاں پیدا کی ہیں۔ لیکن حقیقی اور شرعی تصوف جس کا صحیح نام احسان ہے۔ روح دین اور جان ایمان ہے یہ اخلاص فی اللہ اور تزکیہ قلب اور علم حصولِ تقویٰ کا نام ہے۔“

سلوک و تصوف اصلاحِ نفس کا راستہ ہے۔ اور یہ اصلاح کیونکہ مجاہدہ کے بغیر ممکن نہیں جس کیلئے شرعی مجاہدات قطعاً کافی ہیں لیکن مبتدعانہ تصوف میں کئی بدعات

اور غیر شرعی مجاہدات، مجاہدہ کو مقصود اصلی سمجھ لینے کی بنا پر ور آئے کیونکہ مذاہب باطل میں عام خیال یہ تھا کہ بندہ جس قدر اپنے اوپر تکلیف اٹھاتا ہے۔ اسی قدر خدا خوش ہوتا ہے اور وہ اسکی بڑی عبادت شمار ہوتی ہے۔ اسلئے لوگ اپنے جسم کو بڑی بڑی تکلیفیں دیتے تھے۔ اور سمجھتے تھے کہ جب قدر جسم کو آزار زیادہ جائیگا۔ اسی قدر روح میں زیادہ صفائی آوے گی۔ چنانچہ یونانی فلسفیوں میں اشراقیت، عیسائیوں میں ربانیت اور ہندوؤں میں جوگ اسی اعتقاد کا نتیجہ تھا۔ کوئی گوشت نہ کھانے کا عہد کر لیتا۔ کوئی ہفتہ میں یا چالیس دن میں ایک دفعہ غذا کھاتا تھا، کوئی سرتاپہ برہنہ رہتا اور ہر قسم کے لباس کو تقدس کا ننگ سمجھتا تھا۔ کوئی چلہ کی سرودی میں اپنے بدن کو ننگا رکھتا تھا۔ کوئی عمر بھر تک یا ساہا سال تک اپنے کو کھڑا رکھتا تھا یا بیٹھا رہتا تھا اور سونے اور لیٹنے سے قطعاً پرہیز کرتا تھا۔ کوئی اپنا ایک ہاتھ کھڑا رکھتا تھا کہ سوکھ جائے، کوئی عمر بھر تار یک تہہ خانوں میں اور غاروں میں چھپ کر خدا کی روشنی تلاش کرتا تھا، کوئی تجرد اور ترک دنیا کر کے اہل دعیال اور زن و فرزند کے تعلق سے نفرت رکھ کر خدا کی محبت کا غلط مدعی بنتا تھا۔ ^{۲۲} سب سے غرض طرح طرح سے اپنے جسم کو تکالیف دے کر اور لذت و دنیوی سے کلیتاً محروم رہ کر روح کی بالیدگی اور نفس کے مٹانے کی کوشش کر کے خدا کی رضا مندی تلاش کی جاتی تھی۔

سلوک و تصوف پر جب بیرونی اثرات نے سایہ ڈالا۔ تو بعض حقیقت سلوک سے نا آشنا طبقات نے اس قسم کی ریاضات کو مقصد سمجھ کر اپنایا، اور اسلامی سلوک کی سیدمی سادی شاہراہ 'عجی نفس کشوں' سے تنگ اور محدود ہو کر رہ گئی۔ محقق صوفیہ نے بعض اوقات خاص حالات میں بعض طالبین کی تربیت میں محض عارضی علاج اور تدبیر کے طور پر بعض مباح مجاہدات شاقہ اور اشتغال غیر مسنونہ کو اختیار کیا ہے۔ لیکن حقیقت

ناآشنا ظاہر بین جاہل صوفیہ ان معاملات و تدابیر اور رسوم ہی کو اصل سلوک مقصد تصوف اور طریق کا جزو لاینفک سمجھ بیٹھے اور اپنے کاشانہ کی رونق اسی متاع کا سد کو سمجھے۔ اور بقول سیدی قدس سرہ "تصوف کا ناس کر دیا"

اسی طرح مکاشفات، مواجید، کرامات، الہام اور رویاء وغیرہ غیر اختیاری امور کو سلوک کا حاصل اور مقصد قرار دے دیا، یہاں تک تصوف کی عامیانہ کتابیں اور عام صوفیہ کی مجالس محض کشف و کرامات کے قصوں سے معمور ہو گئیں حالانکہ یہ امور قطعاً مقاصد تصوف میں سے نہیں طریق کے ثمرات عاجلہ میں جو اگر کسی کو شریعت کے اتباع میں اور اس کے مطابق حاصل ہوں تو محمود ہیں لیکن مقصود نہیں کہ اصل مقصد کمال اتباع نبوت سے رضائے حق کا حاصل کرنا ہے۔

غرض گونا گوں اسباب و عوامل نے مبتدعانہ اور عامیانہ سلوک کو ایسے رنگ میں رنگ دیا کہ وہ بطلان و گمراہی کا قابل رد مجموعہ بن گیا۔ جس کے آئینہ میں مہر نبوت کی کوئی جہانتاب کرن نظر نہیں آتی۔

اس کا یہ مقصد نہیں کہ اسلامی سلوک و تصوف کا چشمہ حیاں اس ظلمات میں قطعاً خشک اور گم ہو کر رہ گیا۔ بحمد اللہ تعالیٰ ہر زمانہ میں اہل حق صوفیہ اور سالکین کا ایک ایسا طبقہ ہمیشہ موجود رہا، جنکے سینے انوارات نبوت سے روشن، جنکے قلوب فیوض برکات رسالت سے متین اور جنکی خلوت و جلوت شریعت و طریقت کی یکجائی و یگانگت اور کمال اتباع سنت کا منظر پیش کرتی رہی۔ اور یہی لوگ حقیقت میں ورناتے نبوت تھے اور انہی کے ذریعہ سے ہر زمانہ میں ہدایت کا الہی سرچشمہ جاری رکھا گیا۔ اور قلوب کی

کیفتیاں سیراب و شاداب ہوتی رہیں۔ ہدایت ربانی کی انہیں متبع سنت قندیلوں کے نور سے کاشانہ اسلام کی روشنی باقی رہی اور نیا بت نبوت کے فرائض بطریق احسن پورے ہوتے رہے۔ اور انسانیت ہدایت ربانی، برکات نبوت، تعلیم کتاب و سنت، تزکیہ و تربیت سے فیضیاب ہوتی رہی، محبت نبوت کا یہ الہی سلسلہ اور تزکیہ قلوب و تطہیر نفوس کا ربانی نظام 'ختم نبوت' کی برکت سے دائمی و ابدی ہے۔ الحاد و زندقہ بدعتا درہم کی آندھیاں اس سراج منیر کو گل نہیں کر سکیں۔ اور یہ خدائی چراغ 'ربانین' کے قلوب میں برابر روشن اور عالم کو اپنے نور سے منور کرتا رہا ہے۔ اور انشاء اللہ تعالیٰ ہمیشہ روشن کرتا رہے گا۔ وَاللّٰهُ يَتِمُّ نُورًا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

ان زندہ اور مبارک ہستیوں کے علاوہ اسلامی سلوک و تصوف کا تحریری سرمایہ بھی کم و بیش ہر زمانہ میں محیط تحریر میں آتا رہا ہے۔ جس سے صحیح اسلامی تصوف کی حقیقت تلاشی اشخاص کو ملتی رہی ہے۔

حضرت اشیح نور اللہ مرقدہ مولوی مسعود عالم ندوی مرحوم کو اتمام فرماتے ہیں :-

”ابھی اتفاق سے مجموعہ احادیث نجدیہ نظر سے گزرا، جس میں امام ابن جنبل کی کتاب الصلوٰۃ اور ابن قیم کی الوابل الصیب فی الکلم الطیب دو کتابیں بھی ہیں۔ ان دونوں بزرگوں نے جو کچھ کہا ہے۔ اس سے زیادہ تصوف حقیقی سے کچھ اور مراد نہیں اگر کچھ رموز و اشارات ان کی تائید میں کسی نے کہہ دیئے ہیں۔ تو وہ عواشی ہیں باقی شریکات و بدعات تو ان کا ذکر ہی کیا، لیکن جسطرح مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام پر آج حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ ایسے ہی بازاری وکاندار رنگے ہوئے صوفیوں کو

دیکھ کر تصوف کو بدنام نہ کیجئے۔ (مکاتیب سلیمان ص ۱۳۶)

ایک دوسرے گرامی نامہ میں انہی کو لکھتے ہیں۔

”سلوک کے متعلق آپ نے بدعت و سنت کی جو بحث نکالی ہے یہ محض

خشک مزاج اہل حدیث کا شیعہ ہے۔ آپ ابن قیم، مجد الف ثانی شاہ ولی

اللہ، مولوی سید احمد بریلوی، شاہ اسماعیل شہید وغیرہ کو کیا کہیں گے، کیا وہ بھی

تبعین بدعت میں تھے، صراط مستقیم ہی کو غور سے پڑھ لیجئے“ (مکاتیب سلیمان ص ۱۵۱، ۱۵۲)

ایک اور مکتوب میں مسعود عالم صاحب کے تصوف کے متعلق بعض شبہات کا جواب دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:-

(ذکر و شغل میں) غیر ماثور طریقے ہرگز اختیار نہ کریں۔ مگر ماثور و غیر ماثور کی تحقیق کر لے

شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرد فقہ و حدیث کلام و اسرار و رموز شریعت

ہیں۔ تصوف کی کتابوں میں ان کا پایہ ان کے دوسرے علوم کے مطابق نہیں ہے

اس لئے ان سے نہ گھبرائیے۔ اور نہ ان کی صوفیانہ کتابوں کی طرف

توجہ کیجئے“ (مکاتیب سلیمان ص ۱۵۶)

تاہم اس بات سے انکار کی گنجائش نہیں کہ اسلام میں فلسفیانہ اور متبدعانہ سلوک

کی پیدائش اور شیوع نے صیح اور اصل اسلامی سلوک کے متعلق بھی طرح طرح کے

شکوک و شبہات پیدا کر دیئے۔ یگانوں اور یگانوں کے حقیقت نا آشنا متعدد طبقات

کیلئے حق و باطل میں فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ اشتباہ و التباس کی بنا پر اصل و نقل میں

تفرقہ اور تینہ کی لیکر کھینچنی دشوار ہو گئی، اور وہ محدانہ اور عامیانہ تصوف کے توہر توہانہ میں

میں تحقیقی اسلامی سلوک کی روشنی کے پانے سے قاصر رہے اور اس مہلک غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ فلسفیانہ اور مبتدعانہ نام نہاد تصوف کے نظریات و تصورات و اشغال و اعمال اور رسوم ہی اصل اسلامی سلوک کا سرمایہ ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تحقیق طریق سے ناواقف متشرعین اور ان کے متقلدین و مبنواؤں نے تصوف کو غیر اسلامی بیرونی عقائد و تصورات، مسیحی رہبانیت، یونانی فلسفہ، نوافلاطونی نظریات اشراقی و رواقی ریاضات ہندی جگ و ویدانت اور عجبی خیالات سے ماخوذ بتایا۔ اور 'سلوک' کو اسلام کی ذاتی ملکیت ماننے سے انکار کر دیا۔ خود مسلمانوں کا ایک کثیر طبقہ فلاسفہ متصوفین اور رنگے ہوتے صوفیہ کے طہرانہ اور مبتدعانہ عقائد و اعمال کو دیکھ کر سلوک سے متوش و منحرف ہو گیا۔ اور اسے بدعت سمجھ کر اسے شجر ممنوعہ قرار دے دیا، اور طریق (جو جان ایمان، روح دین، اور کمال تقویٰ و احسان کا دوسرا نام تھا) کی برکات سے محروم ہو کر رہ گیا۔ یورپ میں اسلامی تصوف کے ماہر متشرعین میں آنجنابی نکلسن اور ماسینیان فرنساوی اس موضوع پر سند و امام سمجھے جاتے ہیں۔ ان دونوں کی تحریریں نے خاص کر ماسینیان کی تحقیقات نے ناواقف متشرعین کی اسلامی تصوف کے متعلق غلط فہمیوں کا ایک حد تک ازالہ کر دیا ہے۔ تاہم ہنوز ایک کثیر طبقہ اسلام میں اسے ایک اجنبی اور آوردہ بودا ہی سمجھتا ہے۔

جون ۱۹۲۲ء میں ڈاکٹر نکلسن کے ایک مضمون کا ترجمہ رسالہ معارف اعظم گڑھ میں شائع ہوا تھا (یہ مضمون ڈاکٹر صاحب موصوف نے ۲۵ فروری ۱۹۲۳ء کو مسلم ایسوسی ایشن کیمبرج میں پڑھ کر سنایا تھا) اس میں نکلسن نے لکھا تھا کہ:-

”میرے خیال میں تصوف ابتداءً اور اصولاً اسلامی ہے۔ البتہ اثنائے ترقی

میں جن جن پیمبروں سے ملا ان سے متاثر ضرور ہوا۔

حضرت الشیخ علامہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانہ میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا:-

”ہم مسلمان ڈاکٹر صاحب کے اس خیال کے ممنون ہیں کہ ”اسلامی تصوف“

دوسرے مذاہب کا سترقہ نہیں۔ جیسا کہ عام طور پر نا آشنائے تحقیق علمائے پورپ

کا بیان ہے۔ بلکہ وہ اس کو اسلام کی ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں۔ اور اس کا ماخذ

وہ قرآن و حدیث کو خیال کرتے ہیں۔ لیکن اتنا مانتے ہیں کہ بعد کو اس

اسلامی تصوف میں دوسرے مذاہب کے تصوف کے بھی کچھ اجزا شامل

ہو گئے ہیں۔ یہ خیال صحیح ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس

نظریہ کے ثبات کیلئے پورے مواد کو استعمال نہیں کیا

ائمہ تصوف علمائے اسلام کی کتابیں مثلاً امام قشیریؒ کا رسالہ قشیریہ ابو طالب مکیؒ کے

قوت القلوب، امام غزالیؒ کی اعیان العلوم، شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی غنیۃ الطالبین

شیخ سہروردیؒ کی فتوح الغیب، فیض ابن نصر سراج کی کتاب اللمع، شیخ احمد سرہندیؒ کے

مکتوبات وغیرہ کتابوں کا ایک ایک حرف اس نظریہ کیلئے دلیل و برہان ہے۔ شاہ ولی اللہ

صاحب محدث دہلوی نے حجتہ اللہ بالغتہ میں بذیل باب الاحسان اس باب میں جو کچھ

لکھا ہے۔ وہ مطالعہ کے لائق ہے“ (معارف ص ۵۱۴ ج ۱۱ ماہ جون ۱۹۲۳ء)

مخدومی مولانا عبدالماجد صاحب دریا بادی کی کتاب ”تصوف اسلام“ جب پہلی مرتبہ

چھپی تو اس پر سید صاحبؒ نے مئی ۱۹۲۵ء میں تبصرہ لکھا تھا۔ یہ کتاب مولانا دریا بادی کے

ان تبصروں اور مضامین کا مجموعہ ہے۔ جو انہوں نے وقتاً فوقتاً مندرجہ ذیل کتابوں اور ان کے

مصنفین کرام پر لکھے ۔ کتاب الملع رشید البصر سراج^(۲) کشف المحجوب رشید علی عثمان بخاری^(۳)
 (۱) رسالہ تبشیر (امام قشیری) (۲) فتوح الغیب (شیخ عبدالقادر جیلانی)
 (۳) عوارف المعارف (شیخ شہاب الدین ہرودی) (۴) منطق الطیر رشید عطار (۵) لوائح (مولانا جامی)
 حضرت سید صاحب تبصرہ میں لکھتے ہیں :-

ان مذکورۃ المصادر کتابوں کے مصنف اپنے اپنے عہد کے مشہور شیخ اور فن تصوف
 متقدم ترین معلم اور امام ہیں۔ اس لئے ان کتابوں میں تصوف کی جس طرح تشریح کی گئی ہے۔ اور
 جن حقائق کو سپرد قلم کیا گیا ہے۔ اور تصوف کے جن مقامات و منازل کو انہوں نے بتایا۔ زیر
 تبصرہ کتاب میں ان کو نہایت بسط کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ ان تفصیلات سے یہ چیز آئینہ
 ہو جاتی ہے۔ کہ خواص کے نزدیک اصل تصوف کیا ہے۔

اس کے ضروری اجزاء کیا ہیں۔ اور اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ ہر جہاں کل جب
 تصوف ایک قسم کا فلسفہ اور نظریہ اور چند الفاظ کے گورکھ و معنی کا نام رکھ لیا گیا ہے
 اس کو شاعرانہ تخیل اور قصص و حکایات کے ذریعہ سے صرف زبان و قلم کی لذت کا سامان
 کر دیا گیا ہے اور یہ سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے۔ کہ یہ حقیقت باطنی اور شریعت ظاہری اور پیر
 ہے۔ ان کتابوں کے مطالب کی روشنی میں معلوم ہوگا۔ کہ تصوف ستر یا اصل ہے۔ اور قلب
 روح کے علم و عمل اور مغز شریعت کی اصل تعلیم و تعمیل ہے۔ راور ان کتابوں سے
 یہ بھی کھل جاتا ہے۔ کہ ان بزرگان دین کے ناموں سے جو کچھ کہا جاتا ہے۔ اور جو کچھ حقیقت میں
 وہ کہتے ہیں۔ ان میں کتنا فرق ہے۔

ان کتابوں کے مصنفین میں سے ہر بزرگ اپنے اپنے مرتبہ کے لحاظ سے اولیائے

کامین میں داخل ہیں۔ ان میں سے متعدد بزرگ تصوف کے متعدد خانوادوں اور طریق تعلیم کے بانی ہیں..... "تصوف اسلام" کے فاضل مصنف نے.... ان کے (جو) مقبرہ سوانح، اور علامہ حالات اور ان کی تعلیمات و کیفیات روحانی کو... پیش کیا ہے اس سے یقین آجاتا ہے کہ تصوف اسلام کا حقیقی سرچشمہ یقیناً کتاب الہی اور سنت بنوی ہے۔" (رسالہ معارف ص ۲۹۴، ۳۹۵ ج ۵، ۱۵)

یہ تو فرستہ ۱۹۲۳ء اور ۱۹۲۵ء کی بات تھی۔ ماہ فروری ۱۹۲۲ء میں حکیم الامت مولانا تھانویؒ علیہ السلام کے عنوان سے جو مقالہ سپرد قلم فرمایا۔ اس میں شیخ وقت حکیم الامت مولانا تھانویؒ رحمہ اللہ تعالیٰ کی سلوک کے بارے میں تجدیدی مساعی کا تذکرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ "علم سلوک و تصوف روح شریعت کا نام ہے۔ جس میں اخلاص دین اور اعمال قلب کے احکام اور دقائق سے بحث کی جاتی ہے۔ قدام صوفیہ نے اس فن پر جو کتابیں لکھی ہیں۔ مثلاً رسالہ قشیرہ امام قشیریؒ، قوت القلوب ابوطالب مکیؒ، کتاب الملع ابونصر عبداللہ بن علی سراج الطوسیؒ، کتاب الصدق ابوسعید خدریؒ، فتوح الغیب شیخ سہروردیؒ، اور غنیۃ الطالبین شیخ عبدالقادر جیلانیؒ۔ انکو پڑھنے سے اس فن کی جو حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ افسوس ہے۔ کہ مصنوعی اور دوکاندار صوفیہ اور مبتدعہ کی تلبیس نے اس پر ایسا پردہ ڈال دیا تھا۔ کہ وہ کبھی تو بدعات کا مجموعہ، بلکہ بطلان و ضلالت کا ذخیرہ معلوم ہوتا ہے۔ پھر ہندوستان میں ہندوؤں کے جوگ اور ویدانت کے اثر سے، اس میں بہت سے ایسے مسائل شامل ہو گئے جو اسلام کی روح کے متاثر منافی ہیں۔ حتیٰ کہ وحدت و وجود، وحدت شہود و لطائف و دوائر کے مباحث و اعمال بھی اصل فن سے الگ ہیں جو یا

تو علم کلام و فلسفہ یا ادب و خیالات و احوال سے وابستہ ہیں۔ جسکا تعلق نفسیات ہے اصل شے جو اخلاص فی الدین، طلب رضا، حصول قرب اور اعمال و اخلاق قلب و مقامات ہیں۔ اور جن سے مقصود و زائل سے پاکیزگی، اور فضائل سے آراستگی ہے تمام تر متروک ہو گیا تھا..... جاہل پیروں اور دکاندار صوفیوں نے ایک مسئلہ یہ گھڑا ہے۔ کہ شریعت اور طریقت دو چیزیں ہیں۔ اور اس زور شور سے اس کو شہرت دی کہ عوام تو عوام خواص تک پر اس کا رنگ چھا گیا ہے۔ حالانکہ یہ تہمت زور و بے معنی ہے۔ حضرت حکیم الامتہ نے تمام عمر لوگوں کو یہی تلقین فرمائی کہ طریقت عین شریعت ہے احکام الہی کی باخلاص تمام تعمیل و تکمیل ہی کا نام طریقت ہے۔ دگر بیچ اور یہی خواص است کا مذہب ہے۔ اور جس نے اس کے سوا کہا۔ وہ دین کی حقیقت سے جاہل اور فتنہ سلوک سے نا آشنا ہے۔ اس بارگاہ کے ایک حلقہ بگوش کا شعر ہے

اب تو مے نوشی ہے عین شرع بر فوٹائے شیخ

اب وہی ہوگا قیہہ شہر جو مے نوش ہے۔

(معارف برہانہ ۱۰۶/۱۷۷ ج ۵۳، ماہ فروری ۱۹۴۲ء)

غرض اصل اسلامی سلوک کو حضرت الشیخ قدس سرہ خالص اسلامی تعلیمات پر ہی مبنی اور مشتمل سمجھتے تھے۔ اسلئے جب بعض طبقات نے اسلامی تصوف جوگ اور دیانت سے مانوڑ بتایا۔ تو حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ نے کمالی حیثیت و ممانت کے ساتھ تحریر فرمایا۔

”اسی طرح اسلامی تصوف کو ’جوگ‘ اور ’دیانت‘ سے مانوڑ بتانا محض یوٹو

کی آواز کی نقالی ہے۔ جس کو اسکا دعویٰ ہو۔ اس کو چاہیئے کہ ائمہ تصوف کے

رسائل و مسائل کے حوالہ سے اس کو ثابت کرے۔ اگر کسی نے 'جوگ' کا ایک
 آدھ شغل اختیار کر لیا ہو۔ تو اس سے پورا علم اور پورا فن تو جوگ نہیں ہو جائیگا۔
 کیا طبیبوں نے اگر بیدک کے ایک دو نسخے اپنی کتابوں میں لکھ دیئے۔ تو
 اس سے پورا فن طب 'بیدک' ہو جائیگا۔

(مقدمہ مولانا سندھی اور انکے خیالات پر ایک نظر ص ۱۸۴)

سلوک کی جامعیت اور اجتماعی حقوق و فرائض

گزشتہ اوراق میں نبی آدم کی جس شاہراہ معرفت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس کا لازمہ نتیجہ سلوک کی ہمہ گیری و جامعیت اور وسعت ہے جس میں انسانی زندگی کا جو کل سمایا ہوا ہے۔ اور جو اس کی ہر حرکت و سکون اور فکر و عمل پر چھایا ہوا ہے۔ اور اس کے تمام انفرادی و اجتماعی، ظاہری و باطنی، مادی و روحانی حقوق و فرائض، کوائف و وظائف کو گھیرے ہوئے ہے۔ سلوک محض چند عبادات و اذکار و رسوم و اواراد کا نام نہیں۔ بلکہ انسان کا سلوک زندگی کے ہر شعبہ اور گوشہ میں طے ہوتا ہے۔ اور اسکی ساری زندگی پیہم مجاہدہ، سراپا عبدیت اور ہمہ تن دین بن جاتی ہے ے

ہمہ دیر تختہ گل ز حسین سجدہ ریزم

کہ نیاز من گنجبد بدو رکعت نمازے

اس لئے احکام الہی کا وہ حصہ جو انسانی اجتماعی زندگی سے متعلق ہے سلوک کے دائرے سے خارج نہیں ہو سکتا۔ اور اس طریق کے راہی کیلئے اجتماعی حقوق و فرائض کی ادائیگی سے مفرا اور انسانی و ملی ذمہ داریوں سے گریز کی صورت ممکن نہیں۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو کوہ و دشت کی عزلت نشینی میں جنت کا سراغ نہیں بتایا۔ بلکہ انہوں نے احد کے کارزار

میں جنت کی خوشبو سونگھی۔ اور الجنتہ تحت ظلال الیوسف، کا شروہ شاہ اسلام کی ربانیت
 — راگر اسی کا نام ربانیت ہے، — ترک عمل و سعی نہیں، بلکہ دین اور اعلاؤ کلمۃ اللہ
 کیلئے جہاد و جہاد ہے۔

رہبانیت هذه الامة الجهاد اس امت کی ربانیت اللہ کے راستے
 فی سبیل اللہ (کنز العمال ج ۱۱ ص ۲۵۵) میں جہاد کو کوشش ہے۔
 مصلحت در دین عیسیٰ غار و کوہ مصلحت در دین ماجک و شکوہ

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا اسوہ اسی
 سلوک کا عملی نمونہ اور اسی طریق کا داعی تھا۔ اسلامی صحیفہ آسمانی نے معیت نبوت کا ثمرہ
 و نشان قوت و رحمت، عبودیت و عبدیت، اقتدار و ابتغایہ، فضل و رضوان کے انہیں
 مظاہر کو بتایا ہے۔ جو جلال و جمال کی صفات الہیہ کا جامع اور کامل عکس و ظلال تھا
 ارشاد ہے :-

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ
 بَيْنَهُمْ سَرَاهُمْ رُكْعًا سَجِدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
 سِيمَاهُمْ فِي دُجَاهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي
 التَّوَارِثَةِ (الفتح - ۱۷)

محمد رسول اللہ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں
 اور جو لوگ آپ کی معیت میں (اور آپ کی محبت یافتہ)
 ہیں وہ کافروں کے مقابلہ میں تیز ہیں۔ اور
 آپس میں ہیرا پن ہیں۔ اسے غافل نہ ہوں
 دیکھئے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدہ
 کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی
 جستجو میں لگے ہیں۔ ان کے آثار و جہات میں

سجدہ کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ یہ ان کے اوصاف تورات میں ہیں۔

گویا اسلامی طریق کی جامعیت کی نشانی توراۃ میں بھی یہی بتائی گئی تھی کہ امت محمدیہ کا سلوک خلق سے گوشہ گیری اور عزالت نشینی نہیں ہوگا۔ بلکہ کمال بندگی و عبودیت، تعلق مع اللہ، محبت الہی اور ذات حق میں اشتغال انہی بندوں میں رہتے ہوئے نصیب ہوگا۔ اور دلدارِ ازل کی محبت، طلب اور سرشاری انہیں بندوں کے حقوق سے غافل نہیں کرے گی۔ وہ جلال و جمال ربانی کا مظہر ہیں کہ نائبِ حق کی حیثیت سے انسانوں کے حقوق کی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے۔

شوکتِ منجرب و سلیم تیرے جلال کی نمود فقرِ حید و بایزید تیرا جمالِ بے نقاب
کہ اسلام رہبانیت کا داعی نہیں بلکہ رہبانیت، (اللہ والا بننے) کی دعوت دیتا ہے۔
قرآن کریم کس بلند آہنگی سے پکارتا ہے۔

مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُوتِيَهُ الْكِتَابَ
وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ
لَنَا مِنْكُمْ نُؤْمِنُ عِبَادًا لَمْ نَدُونا
اللَّهُ وَلَكِنْ كُنُوا أَمْثَلَكُمْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا
كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (الاعراف: ۱۸)
کسی آدمی سے یہ بات نہیں ہو سکتی
کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور فہم اور
نبوت عطا فرماویں۔ پھر وہ لوگوں
سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن
جاؤ۔ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر، لیکن کہے گا کہ
تم لوگ اللہ والے (ربانی) بن جاؤ تو ہم
اُسے تم کتاب سکھا ہو اور پھر اسے کہ تم پڑھتے ہو

اور اللہ والوں کے اوصاف اس کی ربانی کتاب میں محض انفرادی تزکیہ و خلوت نشینی نہیں
بلکہ دین اور اعلاءِ کلمۃ اللہ کیلئے عرصہ پیکار میں شمشیر و سنان سے دو بدو ہونا، قتال اور
داعیِ جہد و جہاد بھی ہے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے۔

وَكَاثِبِينَ مِنْ نَبِيِّ قَتَلَ ۝
 مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا
 وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا
 مَا أُمْسَكُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ
 الصَّابِرِينَ (آل عمران - ۱۵)

اور بہت نبی ہو چکے جن کے ساتھ ہو کر
 بہت بہت اللہ والے لڑے ہیں
 سو نہ تو ہمت باری انہوں نے ان
 مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ
 میں واقع ہوئے اور نہ وہ دبے،
 اور اللہ تعالیٰ کو ایسے متعل نظر آتے ہیں

اسلئے اسلام کی بقا و حفاظت، اشاعت و فروغ، اور اقامت دین کی جملہ شرعی
 افرادی و اجتماعی کوششیں، تزکیہ نفس اور اصلاح باطنی سے لیکر دعوت و تبلیغ تک،
 اعلاء کلمۃ اللہ کیلئے جہد و جہاد سے لے کر سیاست عادلہ و قتال فی سبیل اللہ تک
 سلوک ہی کی گھاٹی کی مختلف منازل ہیں۔ انہیں اسلامی سلوک کہنے و اترے سے خارج
 سمجھنا دین و شریعت، سلوک و طریقت اور اسلام کی جامعیت و ہمہ گیری سے نا آشنا
 کی دلیل ہے۔ اس بنا پر سلوک سلیمانی میں ارشاد و ہدایت و تزکیہ باطنی کے علاوہ دعوت و
 تبلیغ، اسلامی سیاست عادلہ کی رہنمائی اور مجاہدانہ اور سپاہیانہ زندگی کی تلقین بھی شامل
 تھی۔ جس کا خاتما ہی زندگی میں عموماً گزر نہیں ہوتا۔

سلوک کی ہمہ گیری و جامعیت کی وجہ

یہ حقیقت واضح ہو چکی کہ اسلامی سلوک صرف 'انفرادی مجاہدہ'، نفس و اصلاح باطنی میں محصور نہیں۔ بلکہ اسلامی شاہراہ معرفت جملہ انفرادی و اجتماعی احکام پر محیط اور تمام ملی و دینی ذمہ داریوں اور حقوق و فرائض پر حاوی ہے۔ سلوک (سیمانی) کی یہی ہمہ گیری ہے جو اسے دگر مسائل و طرق سے میز و ممتاز کرتی ہے۔ بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کا اپنا خاص مزاج اور انسانی ذمہ داریوں کے متعلق خصوصی نظریہ ہے۔ جس کی بنا پر گونہ گیری، تجرد، رہبانیت، مخلوق سے کنارہ کشی اور انسانی حقوق و فرائض سے گریز اس کیلئے ممکن نہیں۔ یہ امت خلافت ربانی اور نیابت نبوت کی دو گونہ ذمہ داریوں سے گرا نثار ہے۔ اس نے نائبِ حق بن کر عالم میں احکامِ الہی کو نافذ اور شریعتِ مطہرہ کو رائج کرنا ہے۔ اور جملہ انبیاء اور خاص کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کی حیثیت سے تمام اقوامِ مسلمہ کو اسلام سے روشناس اور دینِ حق سے آگاہ کرنا ہے۔ اب قیامت تک اس امت کی ذمہ داری ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ حیات کو ساری دنیا میں پھیلانے اور عام کرے۔ امتِ محمدیہ کے ان دو گونہ فرائض کی سمجھے بغیر اسلامی سلوک کے جملہ پہلوؤں کو سمجھنا مشکل ہے۔ اسلئے اسکی وضاحت ضروری ہے۔ حضرت والا قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں :-

”..... اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اور اسماء و صفات و خواص

کا علم عطا فرما کر اس کو اپنی بقا کی ضرورتوں کی بہم رسانی کا علم بخشا، لیکن خود اس کی حیثیت ملائکہ عالم کو یہ بتائی گئی۔

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً میں زمین میں اپنا ایک نائب اور نمائندہ بنا رہا ہوں

نائب اور نمائندہ وہی ہوتا ہے جو اصل کے دیتے ہوئے احکام کو جاری کرتا اور اس کے بخشے ہوئے اختیار کو کام میں لاتا ہے۔ اور ان احکام کے اجراء و اختیار میں لانا

کیلئے جو ساز و سامان ضروری ہوتا ہے۔ وہ اصل سے عاریتہ اس کو ملتا ہے اور امانت

اس کے پاس رہتا ہے۔ پس انسان کو عقل و قدرت، ہوش و غرور اور علم و معرفت کا جو سامان

ملا ہے۔ وہ اصل کی نقل اور مالک سے مستعار ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهٖ

اسی مبتدا کی خبر ہے اور صوفیہ کے اس قول کی شرح ہے کہ عالم میں جو کچھ ہے۔ وہ سب

اسمائے الہی کے مظاہر ہیں..... اور ان میں سے انسان اللہ تعالیٰ کے شئون و صفات

کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ اور اس طرح تخلقوا باخلاق اللہ کا منشاء اس پر اکتفا۔ خطبہ نبویؐ

اس نظریہ خلافت کی رو سے اگرچہ سارے بنی آدم اس نیابت الہی کے شرف کے

مستحق ہیں۔ مگر اہل سعادت وہی ہیں۔ جو ان میں سے اس نظریہ کو مانتے اور اپنے کو اللہ تعالیٰ

کے احکام کی اطاعت کا ذمہ دار جانتے ہیں۔ اور نیابت کی بلندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے

سامنے اپنی بندگی اور سرانگندگی کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس نیابت اور عبدیت کے دو گونہ

فرائض کے اصلی نمائندے تو انبیاء علیہم السلام ہیں۔ مگر ان کی تبعیت میں اپنے اپنے

وقت ان کی امتیں بھی شامل رہی ہیں، لیکن اب جب کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

قیامت تک کیلئے خاتم الانبیاء ہو کر تشریف لائے ہیں۔ اور اب آپ کے بعد کوئی دوسرا

قیامت تک آنے والا نہیں تو امت محمدیہ بھی اپنے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
 تبعیت میں دنیا کی آخری امت ہو کر دنیا میں آئی ہے۔ اس لئے قرآن پاک اور حدیث
 نبوی میں اس کا لقب خاتم الامم اور آخر الامم ہے۔..... (یہ) امت محمدیہ جو آخری امت ہے
 اس لئے پردہ عدم سے باہر لائی گئی ہے۔ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری شاہد کے طور پر اس
 دنیا میں کام انجام دے۔ اور ہر نبی کے دعویٰ کی شاہد، حمایتی، مددگار اور گواہ رہے۔
 وہ دنیا کی ساری قوموں کی نگراں کار بنا کر بھیجی گئی ہے۔ اس کا فرض ہے۔ کہ وہ قیامت تک
 قوموں میں بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دے۔ اب بیوں کا سلسلہ منقطع
 ہو گیا۔ کیونکہ دین الہی کامل ہو چکا۔ پیغام الہی کی ہر حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے
 لے لی، اور اس کی تبلیغ۔ اور اشاعت کا فرض امت محمدیہ کے سپرد ہو گیا۔ اب تینہا اسکے
 ذمہ ہے کہ قیامت تک تمام دنیا میں کلمہ الہی کی بلندی، حق کی اشاعت دین کی تبلیغ
 نظام عدل کی برقراری، امر بالمعروف، اور نہی عن المنکر کے فرائض انجام دے۔ رسول
 پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کے امام پیشوا اور وہ ساری امتوں کی امامت اور پیشوائی
 کرے، قیامت کے دن اس کی سبھی فضیلت تمام انبیاء کی امتوں پر شہادت کی
 صورت میں ظاہر ہوگی..... اس امت محمدیہ کی ساری امتوں پر شہادت کی ساری
 وجہ یہ ہے کہ اس امت کے شاہد عادل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 اب قیامت تک کیلئے نبی ہو کر ساری امتوں کیلئے آخری نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس
 لئے دنیا کی ساری امتیں خواہ وہ اپنے کو کسی سابق نبی کی طرف منسوب کریں وہ نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کی امت دعوت ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس فرض کو انجام
 دیا۔ اور اپنے آس پاس کی ساری امتوں تک اپنے پیغام کو پہنچا۔ آپ کے بعد آپ

کے خلفاء اور صحابہ نے اس فرض کو انجام دیا۔ ان کے بعد عہد بعد قیامت تک اس پیغام الہی کی دعوت و تبلیغ امت محمدیہ کا فرض قرار پایا۔ اب جب تک دنیا آباد ہے۔ ہر ملک میں ہر قوم میں، دنیا کے ہر گوشہ میں اس پیغام الہی کی دعوت و تبلیغ الی یوم القیام امت محمدیہ کا فریضہ ہے۔ ”امت مسلمہ کی بعثت معارف ۲۵/۲۸/۲۵ ج ۵۷، صفحہ ۵۷۷

ایک دوسرے مقام پر ارقام فرماتے ہیں:-

”اسلام ایک پیغام الہی، اور اس پیغام کی حامل امت مسلمہ ہے یہ وہ حقیقت ہے جسکی طرف سے نہ صرف عام مسلمانوں نے بلکہ مسلمان علماء اور مشائخ تک نے اعراض و تغافل برتا، اور اس حقیقت کو بالکل بھلا دیا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان اپنے کو انہیں معنوں میں قوم سمجھنے لگے جہ معنوی دنیا کی تو ہیں اپنے کو قوم سمجھتی ہیں۔ ان میں سے کوئی تو وطنیت کے سہارے اپنی قومیت کی دیوار کھڑی کرتا ہے۔ کسی نے نسل کو قومیت کا معیار سمجھا، اور ان میں سے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان قوم قومیت اور نسل سے نہیں۔ بلکہ مذہب کی بنیاد پر ہے۔ حالانکہ حقیقت اس سے بھی زیادہ آگے ہے۔ اور وہ یہ کہ مسلمان وہ جماعت ہے۔ جو اللہ کی طرف سے ایک خاص پیغام لے کر دنیا میں آئی ہے۔ اس پیغام کو قائم رکھنا اور اس کو پھیلانا، اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اسکی زندگی کا تنہا فریضہ ہے۔ اس پیغام کے ماننے والوں کی ایک برادری ہے۔ جس کے حقوق ہیں اور یہی ان کی قومیت ہے۔ اس حقیقت کے ظاہر ہونے کے بعد مسلمان قوم کا سب سے بڑا فرض اس پیغام الہی کی معرفت، اس کی بجا آوری اسکی تعلیم

، اس کی دعوت اور اسکی اشاعت اور اس کے حلقہ بگوشوں کی ایک پوری برادری کا قیام اور اس کے حقوق کو بجالانا ہے۔۔۔۔۔“

”قرآن پاک اور احادیث صحیحہ کے نصوص سے یہ ثابت ہے کہ امت مسلمہ نبی کی تبعیت میں اُم عالم کی طرف مبشور ہے۔ اس امت کو باہر ہی اسلئے لایا گیا ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرض کو انجام دے جیسا کہ یہ آیت پاک کھلے لفظوں میں ظاہر کر رہی ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ
تم اے مسلمانو! بہترین امت ہو جو لوگوں کیلئے ظاہر کی گئی۔ اچھے کاموں کو بتاتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو

اس آیت نے بتایا کہ امت مسلمہ دنیا کی دوسری امتوں کیلئے باہر لائی گئی ہے۔ اس کی پیدائش کی غرض بھی یہی ہے کہ وہ اُم عالم کی خدمت کرے اور ان میں خیر کی دعوت اور معروف کی اشاعت اور منکر کی ممانعت کرے۔ ایسی حالت میں اگر یہ امت اپنے اس فرض سے غفلت برتے تو وہ اپنی زندگی کے مقصد کے پورا کرنے سے عاری ہے۔“ (مقدمہ سوانح مولانا الیاس)

امت محمدیہ کے اسی فریضہ اور مقصدِ حیات کا نام بعض علمائے تحقیقین کی اصطلاح میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہے، جو مذکورہ بالا آیت سے بھی مفہوم میں آتی ہے اور حدیث صحیح میں اسی بعثت ثانیہ کی تصریح ان الفاظ میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا:-

فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين تم آسانی پیدا کرنا والے بنا کر مبشور نہ ہو، نہ سختی کرنا والے بنا کر

اس سے معلوم ہوا کہ امت محمدیہ ایک پیغام کی حامل ہے۔ اور اپنے رسول کی طرف سے دعوت و تبلیغ پر مامور ہے۔ وہ پردہ عدم سے اس لئے باہر لائی گئی ہے۔ کہ وہ دنیا کی دوسری قوموں کی اصلاح و تزکیہ کی خدمت انجام دے۔ اور اپنے نبی کے پیغام حق کو دنیا کے گوشہ گوشہ میں پھیلائے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجتہ الوداع میں اخیر حکم۔

فلیبلغ الشاهد الغائب میرے پیغام کو جو یہاں موجود ہیں اس تک پہنچا دو
یہاں موجود نہیں۔

یہ حکم صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک کیلئے محدود نہیں۔ بلکہ قیامت تک کیلئے جاری و ساری فرمایا گیا ہے۔ کہ ہر حاضر العلم دوسرے غیر حاضر العلم کو اسی طرح پہنچاتا ہے۔
(امت مسلمہ کی بعثت معارف ص ۲۵۷ ج ۵۷)

ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں:

”امت مسلمہ فرض نبوت میں سے دعوت خیر اور امر معروف اور نہی منکر میں نبی کی جانشین ہے۔ اسلئے رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو کار نبوت کے جوتین فرض عطا ہوئے ہیں۔ تلاوت احکام، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ، یہ تینوں فرض امت مسلمہ پر بطور کنایہ عائد ہیں پانچویں قرناً بعد قرن اکابر آئمہ امت نے ان تینوں فریضوں کی ادائیگی میں پوری توجہ اور کوشش مبذول فرمائی ہے۔ اور انہیں کے مجاہدات کا نور ہے۔ جس سے کاشانہ اسلام میں روشنی ہے۔ نبوت کے یہ تینوں فرض اس آیت میں یکجا ہیں۔

رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ
ایک رسول انہیں میں سے جو اللہ کی
آیتوں کو پڑھ کر سنتا ہے۔ اور انہیں
پاک کرتا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

ظاہر ہے کہ ایک ایسی امت جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خلافت، انبیاء علیہم السلام اور
 خاص کر اپنے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور جملہ انسانیت کی طرف
 بعثت کے منصب جلیلہ سے نوازی گئی ہو۔ جو تمام عالم کے انسانوں کی قیامت تک
 نگران بنائی گئی ہو۔ جسے وجود ہی دنیا میں نظام عدل کے قائم کرنے، احکام الہی کے
 پہنچانے اور جملہ اقوام و ملل کیلئے خیر و بھلائی کا نمونہ بنکر امام و پیشوا بننے کیلئے بخشا گیا ہو۔
 جس کا فریضہ منصبی ہی ہدایت رسانی خلق، اشاعت احکام، اقامت دین، امر بالمعروف
 و نہی عن المنکر ہو۔ جس کا وظیفہ انسانیت کے قلوب و نفوس کا تزکیہ و تصفیہ اخلاق عالیہ
 کی حفاظت اور الہی رنگ کا عالم میں نکھار ہو۔ کس طرح عزالت، گوشہ گیری، اور ربانیت
 کی زندگی گزار سکتی ہے؟ اس منصب رفیع اور ان مقاصد و فرائض کا تقاضا اور لازمہ ہی
 جہد و جہاد، دعوت تبلیغ، نعر و قتال لا اعلیٰ و کلمۃ اللہ، شریعت مطہرہ کا نفاذ، احکام ربانی
 کا اجراء، اسلامی سیاست عادلہ کا قیام اور اقامت دین کے متعلق اہم امور کی کوشش
 ٹھہرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ امت محمدیہ مرحومہ کا سلوک زندگی کے سارے شعبوں میں
 طے ہوتا ہے۔ اور اسکی شاہراہ معرفت حیات انسانی کے جملہ انفرادی و اجتماعی تقاضوں، معاملات
 اور حقوق و فرائض کی گھاٹی میں سے ہو کر گذرتی ہے۔ اور اسی بنا پر ربانیت، عزالت
 خلق سے گوشہ گیری کی اسلامی تصوف میں گنجائش نہیں۔ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی
 تعلیمات اسی جامع سلوک پر مشتمل تھیں چنانچہ آئندہ اوراق میں اسی جامعیت کے
 مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی جائے گی۔

سیاست تعمیر ملت

”سیاست ایک دھوپ چھاؤں ہے۔ وہ دم بدم بوتلوں کی طرح رنگ بدلتی ہے“ کہ ہر زمانہ کے خیالات یکساں نہیں ہوتے، حالات و ظروف بدلتے ہیں، حسن و قبح کے انسانی معیار میں تغیر آتا ہے۔ جو کل حق نظر آ رہا تھا۔ وہ آج باطل دکھائی دیتا ہے۔ اور جو آج غلط ہے۔ وہ کل صحیح معلوم ہوتا ہے، انسانی علم کی کوتاہی و نارسائی، مستقبل و ماضیات سے نا آشنائی، حصولِ جاہ و اقتدار اور مال و دولت کی حرص و آاز سے ملکر ہر روز نئے نئے سیاسی نظریوں کو وجود بخشی ہے۔ یں و نہار کی ہر گردش کے ساتھ سیاسی افکار و خیالات، نظریات و طرق میں تغیر و تبدل اور آثار چڑھاؤ جا گرتا ہے۔ اہل سیاست اپنے مزعومہ فکری و سیاسی نظاموں کی کامیابی اور حصولِ قوت و اقتدار کیلئے ہر قسم کی جدوجہد میں مشغول رہتے ہیں۔ اور اس کے لئے ہر قسم کے اسباب و وسائل بروئے کار لاتے ہیں۔ غرض اس تماشہ گاہِ عالم میں سیاست کی رنگارنگی ہر روز ایک نیا منظر پیش کرتی ہے اور زمانہ کے ہر موڑ کے ساتھ سیاست بھی اپنا رخ بدلتی ہے۔ اسکے مقابل میں دین جو حقِ مطلق اور صداقتِ دائمی ہے۔ وہ ناقابلِ تغیر ہے۔

حقیقت ابدی ہے مقامِ شبیری بدلتے رہتے ہیں اندازِ کوفی و شامی

اس لئے اہل دین کیلئے ہر تغیر پذیر سیاسی نظریہ کی پرکھ کا معیار دین کے غیر متغیر حقائق ہیں اور ہر سیاسی فکر و نظریہ اور اسکے طریق کار کے حسن و قبح کی کسوٹی دین کی غیر متبدل حقیقت ہے۔ ظاہر ہے کہ نہ ہر نظریہ فکر دین کے معیار پر کامل اثر سکتا ہے۔ اور نہ ہر سیاسی نظام دین کہلایا جاسکتا ہے۔ نہ ہر غلبہ و تفوق کی کوشش کو اسلامی سیاست کہا جاسکتا ہے اس بنا پر اہل دین و سالکین کیلئے ہر قسم کی سیاسی تگ و دو، کوشش و جستجو میں شرکت و اشتغال بغیر اسکی حقیقت و مثال جانے ممکن نہیں گو اسلام کی جامعیت اور ہمہ گیری نے "سیاست" کو شجرہ ممنوعہ قرار نہیں دیا۔ اور نہ ہی عیسائیوں کی طرح "قیصر و خدا" کی دو علیحدہ علیحدہ مملکتوں میں تقسیم کیا ہے۔ اور نہ ہی "سیاست" اسلامی جیٹھ عمل اور دائرہ سلوک سے خارج ہے۔ تاہم خالص "اسلامی سیاست" کا شجرہ طیبہ اپنی ہی زمین میں برگ و بار لاتا ہے۔ اور اسلامی دعوت کی ہمہ گیری اسے پڑان چڑھاتی ہے۔ حضرت سید الملت قدس سرہ کا ارشاد ہے۔

"اسلامی سیاست دعوت کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ دعوت میں سیاست خود بخود آجاتی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے ممالیات کے وزیر اور سیاسی قوتیں جمع نہیں کیں۔ نہ یہ کہا کہ آؤ ملکر حکومت کریں۔ صرف مکہ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ دین کی دعوت دی، سیاست ذیل میں خود بخود آگئی۔ گو اسلام میں سیاست اور دعوت علیحدہ نہیں ہے۔ لیکن سیاست کے منافع اور ضرر سے دعوت پر سبھی اثر پڑتا ہے۔۔۔۔۔"

ایک دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں:-

"یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے۔ مگر حقیقت ہے۔ کہ اسلامی دعوت کی دعوت جو انسانی زندگی کے ہر گوشہ تک وسیع تھی۔ وہ گھٹتے گھٹتے صرف چند عقائد اور چند عبادات

تک محدود ہو کر رہ گئی۔ بنی امیہ نے اپنے عمل سے سیاست کو دین سے خارج کر دیا اور عباسیہ تہذیب و تمدن و آداب کو بھی دین کی ہمہ گیری سے الگ کر لیا۔ اس کے بعد ایرانی و ترکی و تاتاری سلاطین نے قرآن کے ساتھ آئین نوشیروانی اور تورہ چنگیزی کا اضافہ کیا۔ وہ دین تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھتے تھے۔ مگر ان کی سیاست اور خراج و باج کے آئین و کسریٰ اور چنگیز و ہلاکو کے دستور و قواعد پر مبنی تھے۔ اس لئے ہماری پچھلی سلطنتیں مسلمانوں کی ضرورت تھیں۔ مگر اسلام کی نہ تھیں۔ یعنی ان کے فرمانروا مسلمان تھے۔ مگر ان کی حکومت کا قانون اسلامی نہ تھا۔ جس طرح آج انگریزی عہد میں بھی محمدؐ لاء جاری ہونے سے کوئی سلطنت اسلامی نہیں ہو سکتی تھی۔ توکل صرف نکاح و طلاق و وقف وغیرہ کے اجراء سے سلطنت اسلامی نہیں ہو سکتی۔

الایہ کہ اس کے استعمال میں ہم ایک نوع کا مجاز و تساہل برتتے ہیں۔

یہ کہنا صحیح نہیں کہ مسلمانوں نے اس اسلامی حقیقت کی تبدیلی کو آسانی سے مان لیا۔ جنگ جمل، جنگ صفین حضرت عبداللہ بن زبیر اور حجاج کی لڑائی، معرکہ کربلا، واقعہ قزو جس میں اہل مدینہ نے بنو امیہ کے خلاف لڑائی لڑی، واقعہ قراء جس میں علماء عراق نے بنو امیہ کے خلاف معرکہ آرائی کی۔ واقعہ نفس زکیہ جس میں سادات و علمائے حجاز نے مل کر عباسیہ کے خلاف پر زور بغاوت کی، یہ اور اس کے سوا دوسرے واقعات نے حسن میں اصلاح و انقلاب کے علمبرداروں کو کامیابی نہیں ہوئی۔ خونریزی اور قتل کا دروازہ کھول دیا۔ اس لئے پچھلے حکمیں اور فقہانے یہ اصول بنالیا، کہ ہر اصلاح طلبی میں یہ دیکھنا چاہیئے کہ قتلوں کے نئے دروازے تو نہیں کھلتے اور حالات بد سے بدتر تو نہیں ہو جائیں گے

ان اصلاح طلبوں اور انقلابیوں کی ناکامی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ انقلاب سے پہلے انہوں نے انقلاب کی دعوت کا دور اپنے اوپر نہیں گزارا، اور زمین میں ہل چلانے سے پہلے زمین میں تخم ریزی شروع کر دی، آخر اُسی زمانہ میں ابوسلم خراسانی کی تحریک جس سے عباسیہ حکومت کا آغاز ہوا۔ اور اسماعیلیوں کی تحریک جس سے دولت فاطمیہ پیدا ہوئی اور محمد بن تومرت کی تحریک جس سے موحدین مراکش کی سلطنت قائم ہوئی کس طرح دعوت کی راہ سے بڑھی اور پھلی اور پھولی اور مدتوں قائم رہی۔

زمانہ کے انقلابات نے آج بہت سے امکانات پیدا کر دیئے ہیں۔ ہر جگہ شخصی سلطنتوں کے تخت خالی ہو گئے۔ دستوری اور جمہوری اور عوامی سلطنتوں کے آئین پر حکومتیں قائم ہو رہی ہیں۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ اسلامی اصول سلطنت پر کوئی سلطنت قائم کیوں نہیں ہو سکتی۔" (معارف اعظم گڑھ ص ۲۵ ج ۲۰ ص ۱۹)

اس طویل اقتباس سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ کہ اسلام میں سیاست دین سے علیحدہ نہیں۔ لیکن اس کے وجود میں آنے اور اسے بروئے کار لانے کیلئے دعوت اور صحیح ذہنی و فکری تربیت کی ضرورت ہے۔ جس کے بغیر کسی سیاسی تحریک میں حصہ لینا پوری طرح خوش آئند نہیں ہو سکتا۔ اس لئے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ ہر سیاسی انقلاب سے پہلے مسلمانوں کی صحیح دینی تربیت کو ضروری سمجھتے تھے۔ چنانچہ ارقام فرماتے ہیں :-

”جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے۔ پیش نظر سیاسی انقلاب خواہ کتنا ہی خوش آئند ہو۔ ان کا اعلیٰ مطمح نظر نہیں بن سکتا۔ ان کا اصلی مقصد حیات تو انسانی کا عروج و زوال، پارٹیوں کی شکست و ریخت و زارتوں کا عزل و نصب، اور زمینوں کا

رو و بدل نہیں۔ بلکہ عقائد و اصول کی تصحیح، مقصد حیات کی تعیین اور مسائل زندگی میں اسلامی نظام کی سچی تقلید اور پیروی ہے۔ اور اس کی برقراری کیلئے دلوں میں سچی ٹرپ اور ناقابل سکون اضطراب، غرض ہم کو نئے سرے سے ایک نئی عمارت کا کام کرنا ہے۔

بحمد اللہ کہ مسلمان نوجوانوں میں اس حقیقت کا ادراک ہو رہا ہے۔ اور یہ آواز پہلے کی طرح اب نامانوس نہیں رہی ہے..... (کہ) رجوع الی الاسلام، یعنی زندگی کے ہر اصول میں اسلام کی طرف بازگشت ہی ہماری ہر بیماری کا علاج ہے۔

اس لئے حکومت کا خواب دیکھنے والوں کو پہلے اسلام کا خواب دیکھنا چاہیئے کہ اسلام کیا ہے۔ اس کا نظام کیا ہے۔ اس کے احکام کیا ہیں۔ اور اس کے مطابق ہمارے افراد کی زندگی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو ہمارے اندر وہ انقلاب کیسے پیدا ہو جو ہم کو ترکستان کی راہ سے ہٹا کر حجاز کی طرف لے جائے۔ جو ہم کو یورپ کی نقالی کی بجائے خود اپنی اصلیت مفقودہ کی تصویر ہم کو دکھا دے۔ تاکہ ہم خلافت موعودہ کے مستحق ٹھہریں۔

جب تک ہمارا مقصود صرف اعلائے کلمۃ اللہ اور اقامت دین نہ ہوگا۔ اور اسی کیلئے روٹھنا اور مٹنا اور مرنا اور جینا نہ ہوگا۔ ہم اسی طرح ممبریوں اور وزارتوں اور لیڈریوں کیلئے آپس میں لڑتے، مرتے اور کٹتے رہیں گے۔ کیونکہ ہم نے چھپنا مقصود انہیں شخصی اعزازات اور اسی جاہ و منصب کے حصول کو نیا رکھا ہے۔ اور اسی کا نام ہم نے اسلامی ترقی رکھ چھوڑا ہے۔

فروغ ہے کہ عقائد و عبادات کے ساتھ اسلامی سیاسیات، اسلامی اقتصادیات

اسلامی طریق تجارت، اسلامی اصول مضاربت (یعنی سرمایہ اور مزدوری کے طریق تعاون) اسلامی طریق کاشتکاری، اسلامی طریق کارخانہ داری، کسانوں اور مزدوروں کے اسلامی حقوق، اسلامی لین دین اور معاملات کے مسائل اور دیگر تمام ضروری امور زندگی کے متعلق خالص اسلامی حل لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ اور اس کے قبول و عمل کی دعوت دی جائے، جس سے اسلام کی نشاۃ ثانیہ ہو اور مسلمان مسلمان بن کر دنیا میں ظاہر ہوں (حدیث ۲۴۱۱/۲۴۱۲) سیاسی سطحی وقتی ہنگامہ آرائیوں سے بچا کر ملت کی صحیح تعمیر کی دعوت دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں :-

”جماعت کی تعمیر صرف جذبات، جوش و خروش اور ہنگاموں سے نہیں ہوتی۔ بلکہ کسی مقصد کے ساتھ عشق کی سی وابستگی اور اس کے حصول کی راہ میں جان و مال و عزت ہر چیز کی قربانی کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ اور اس راہ میں موانع کی ٹھیکیں پیش آئیں۔ ان کے ازالہ اور برداشت میں صبر و ضبط اور غیرت و استقلال اور حصول مقصد کے بعد اس حاصل شدہ مقصد کی بقا کیلئے اخلاق کی بلندی، عیش و آرام کی زندگی سے پرہیز، مال دولت اور جاہ و عزت کی حرص و محبت سے آزادی، مختلف عناصر کے مختلف افراد کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ، اور مقصد کی بقا کو ہر ذاتی منفعت اور ہر شخصی فائدہ مندی سے برتر جاننا اور رکھنا اور اسی کیلئے جینا اور اسی کیلئے مرنے، جب تک کسی جماعت کے افراد میں اکثریت اور اغلبيت کے ساتھ یہ اوصاف پیدا نہ ہوں گے۔ اول تو کوئی جماعتی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا اور دوسری بات تو وہ باقی نہیں رہ سکتا۔

اب ہم کو دیکھنا ہے۔ کہ آیا ہماری اس وقت کی جماعتوں میں یہ اوصاف پیدا ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہیں۔ تو پیدا کرنا چاہیئے۔ اگر ہیں تو ان میں مزید ترقی اور پختگی کی فکر کرنی چاہیئے۔ اور ہمارے رہنماؤں کو چاہیئے کہ وہ اپنی مختلف تحریکوں اور تعلیموں میں ان اصولوں کی تعلیم کے سبق دیا کریں۔ جماعتیں بھی بچوں ہی کی خاصیتیں رکھتی ہیں۔ اور ان کی تعلیم و تربیت کے اصول بھی انہی جیسے ہیں۔

اسلام میں بدکار معرکہ جو ۳۱۳ مسلمانوں کا کارنامہ ہے ہر وقت پیدا کیا جاسکتا تھا۔ مگر بدر کے وقوع کے لئے تیرہ برس کے انتظار کی ضرورت پیش آئی، اور جب تک ٹھوک بجا کر اور آزمائشوں کی لگ میں تپا کر ان کو دیکھ نہیں لیا گیا۔ ان کو معرکوں میں نہیں لایا گیا۔ اس سے اندازہ ہوگا۔ کہ جماعتوں کی تعمیر صرف ضد اور ہٹ اور سب بشتہ اور طعن و طنز اور شور و غل اور مختلف نعروں کے شعر پڑھنے اور چیخنے سے نہیں ہوتی۔ بلکہ مقصد کی بلندی، مقصد سے عشق و محبت کی اس کے حصول و بقا کیلئے اعلیٰ اخلاق، پختہ میرت اور مضبوط کمر بیکر پیدا کرنا ضروری ہے۔ تاریخ میں اس کی بکثرت مثالیں ہیں۔ کہ جماعت نے اپنے دشمنانہ جوش اور شجاعت سے کسی مقصد کو حاصل کر لیا، لیکن چونکہ اس کی بقا کیلئے جو اخلاق اور کیرکٹر چاہیئے ان کے نہ ہونے سے وہ مقصد ان کے ہاتھوں سے بہت جلد کھو گیا ابھی ہندوستان کی تاریخ میں اودھ کی سلطنت، روہیلوں کی ریاست

سکھوں کی شاہی، اور مرہٹوں کی پیشوائی میں عبرت کی داستانیں چھپی

ہیں۔ (معارف ص ۱۶۲، ۱۶۳ ج ۵۷/۲)

۱۹۴۵ء کے تاریخی ایکشن کے موقع پر مسلمانان ہند کو تلقین فرماتے ہیں۔

”آج کل مسلمانوں میں ایکشن کا بھران ہے۔ اس بھران میں جس طرح نامعقول طریقوں سے لوگ اپنی قوت کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ حد درجہ نامناسب ہے۔ انتہا یہ ہے کہ اس سلسلہ میں سب و شتم لعن و طعن اور زور و کوب سے بھی پرہیز نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ طریق عمل استدلال کی قوت ظاہر کرنے کی بجائے اس کی کنوری کو ظاہر کرتا ہے۔ مذہب اور دین کی حمایت کا نام لے کر عوام کو جوش دلانا اور اس سے اپنا کام نکالنا غلط رہنمائی ہے۔ جس سے مسلمانوں کو سخت نقصان پہونچے گا۔ ضرورت اسکی ہے کہ مسلمانوں کو ضبط، صبر و سہل و سہل، انتقامت، تحمل، برداشت، ایثار، باہمی ہمدردی، عمل وحدت اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی جائے جو ریاست کی جنگ کے سب سے کارگر ہتھیار ہیں۔ صرف زبانی جوش و خروش، گرما گرم محفل اور اخباری بحث اور براہ راست دست و گریبان ہونا قوم کی طاقت نہیں۔ ہماری بخشوں کا موضوع مسائل کا صواب و خطا ہونا چاہیے۔ نہ کہ اشخاص کے محاسن و معائب کا اظہار۔“ (معارف ص ۱۶۶ ج ۵۷/۲)

ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں۔

قومیں کاغذوں اور مستوروں سے نہیں بنتیں۔ وہ دلوں کے بدلنے اور

ذہنیوں کی اصلاح اور تعلیم و تربیت سے بن سکتی ہیں ؟
ایک دوسرے گرامی نامہ میں ارشاد فرماتے ہیں :-

” ضرورت دل و دماغ کے انقلاب کی ہے۔ جو صحیح دعوت فکری سے
ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے ظاہر ہے۔ اس
کے لئے شور و غل اور ہنگامہ اور دعوت جنگ و زبرد کی راہ غلط ہے۔ ہمارے
علماء جدید ذرائع و وسائل کار سے ناواقف ہیں۔ جوش سے کام لیتے ہیں
ہوش سے نہیں۔ جہاد بالسیف سے زیادہ ضروری کام ان حالات میں
جہاد بالقلم ہے۔ ان حضرات میں سراسر جوش ہی جوش ہے۔ جو اس زمانے
میں چنداں مفید نہیں۔ دلوں کا انقلاب غیظ و غضب جوش و خروش اور
جذبات انتقام اور استعجال سے نہیں پیدا ہوتا۔“

ملت کی تعمیر میں تعلیم کی جو اہمیت ہے اس کا اظہار ان الفاظ میں فرماتے ہیں :-
” ہم نے پہلے بھی کہا ہے۔ اور اب پھر کہتے ہیں۔ کہ مسلمان وقت
سے پہلے طوفان کا اندازہ کر لیں۔ اور یہ سمجھ لیں کہ ان کو ایسی تعلیم دینا ہے
جس سے مسلمان مسلمان بھی باقی رہیں۔ اور اس راہ میں جو غفلت سرکاری
مدارس کے پہلے دور میں ان سے ہو چکی ہے۔ وہ اس آنے والے دور میں
نہ ہو..... تعلیم کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ یہی وہ سانچہ ہے جس میں
ملت کے نوجوان افراد ڈھل کر نکلتے ہیں۔ ان کی ذہنی تربیت، اخلاقی نشوونما،
دماغی استعداد اور قلبی قوت یقین، یعنی ساری ذہنیت اس کے ذریعہ
بنائی اور بگاڑی جاسکتی ہے۔ امت کو جیسے افراد کی ضرورت ہے۔ وہ اسی

کے ذریعہ تیار ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ خوب سمجھئے کہ ہندویت کی طرح اسلامیت کوئی قومیت یا وطنیت نہیں ہے۔ بلکہ وہ ذہنی تعین اور اعمال و اخلاق کے ایک خاص طریق کا نام ہے۔ جس کی بقا تعلیم و تربیت کے سوا اور کسی ذریعہ سے ممکن ہی نہیں۔ اسکی بقا کیلئے تعلیم و تربیت کے ایک خاص نظام کی ضرورت ہے۔ جو مسلمانوں کے مسلمان رہنے اور رہنے میں مدد کے قیام پاکستان کے بعد حضرت علامہ محمد یوسف صاحب ابنوری مدظلہ کو بھوپال یک خط میں لکھتے ہیں:-

”معلوم نہیں جہاں آپ ہیں۔ (یعنی پاکستان میں) کیا صورت حال ہے۔ کیا معنوی صورتیں مسلمانوں میں ابھر رہی ہیں۔ یا صرف شور و غل اور ریاد و نمائش ہے۔ یہ وقت پوش و فروش کا نہیں پوش کا ہے مسلمانوں کو۔ اِنَّ الْاَرْضَ يَرْثُهَا سَابِقِي الصَّالِحِيْنَ کے مطابق صالح ہونا چاہیئے اور وَهَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَحْمَةً لِّصَالِحِيْنَ لِيَسْتَخْلِفُوْهُمْ فِي الْاَرْضِ کے مطابق ایمان و عمل صالح میں ترقی کرنی چاہیئے اس وقت.... مسلمانوں میں نظم و ضبط، ثبات قدمی، اطاعت امر اور جدوجہد و جمعی محنت ایشاد و انالاق پر یاد کرنے اور حب مال، حب جاہ اور سب نفس کے خباثت کو اپنے اندر سے نکلانے کی ضرورت ہے۔ کاش میری یہ آواز مسلمانوں تک پہنچ سکتی

اس خط میں ۱۹۴۷ء کے نوچکان ہنگاموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے

ارشاد فرماتے ہیں۔

ازماست کہ برماست مسلمانوں پر جو کچھ وبال ہے۔ وہ ان کے اعمال کی سزا ہے۔ کاش اب بھی قلوب میں انابت ہو۔ اور مسلمان سمجھیں کہ ان کا مقصد اول اقامت دین اور اعلاء کلمۃ اللہ ہے۔ خواہ وہ تخت سلطنت پر ہو یا بوریا نے فخر پر۔ ان کو شیطان سے اس لئے مخالفت نہیں کہ یہ شیطان کا تخت زمین پر کیوں بچھا بلکہ اس لئے یہ مخالفت ہے کہ اس تخت شیطانی پر شیطان کو بٹھایا ہے وہ کیوں نہیں بیٹھے ہیں۔

مندرجہ بالا مباحث سے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہوگی کہ حضرت والاقدس سرفہ سیاست کی خالص دنیاوی عسری جنگامہ آرائیوں، سطحی شوز و غل، اقتدار کی تنگ و دو کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل کام مسلمان بننا اور بنانا تھا۔ جس کے لئے مسلمانوں کی صحیح اخلاقی و معنوی، مذہبی و دینی تعلیم و تربیت کی اہمیت و اہتمام کو ملت کی تعمیر و تھاکیلئے ضروری سمجھتے تھے۔ اس اعلیٰ مقصد کا طرف وہ مسلمانوں کی سیاست کے رن کو بھی پھیرنا چاہتے تھے اور اس سیاست کو غلط سمجھتے تھے جو مسلمانوں کے بنیادی مقاصد و عقائد کو زک پہنچانے، مسلمانوں کو وہ ایک با مقصد اور خاص طرز حیات و پیام کی حامل امت سمجھتے تھے۔ اور اس کی توانائیوں، قوتوں اور استعدادوں کو صرف اقامت دین اور اعلاء کلمۃ اللہ کیلئے خاص کر دینا چاہتے تھے۔ اسی بنا پر علماء اور اہل فکر طبقہ کا موجودہ عملی دنیاوی سیاست میں کلیتاً الجھ جانا پسند فرماتے تھے۔ حضرت قدس سرہ

کے نزدیک اس طبقہ کو محض قوم کی فکری و فہمی رہنمائی اور صحیح اسلامی اخلاقی و روحانی تربیت کرنا چاہیئے۔ اور عملی سیاست کے خازن میں الجھے بغیر ملت کو اسلامی سیاست، شرعی مقاصد، دینی اعمال و کردار کی تلقین و تبلیغ کرتے رہنا چاہیئے۔ چنانچہ ایک خط میں اپنے متعلق تحریر فرماتے ہیں:-

”سیاست کے باب میں ابھی تک غفلت گزینی پر قائم ہوں۔ اور اسی میں اپنی فلاح سمجھتا ہوں۔ امت کی خدمت صرف سیاست ہی میں منحصر نہیں۔

مسعود عالم ندوی کو ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں:-

”سیاسیات“ میں میرے خیالات آپ لوگوں سے الگ نہیں۔ لیکن اگر رسالہ (ایضاً) کو چھلانا ہے۔ تو اس کو تجوہ ممنوعہ قرار دینا پڑے گا۔ الخیر کلامہ، بیس فی الیاست، انما هو نوم من الخیر، فسترکہ، بیس ترک الخیر کلامہ، (مکاتیب سلیمان ص ۳۶)

انہیں کو ایک دوسرے مکتوب میں لکھتے ہیں:-

”اخبار ہلال کا طلوع مبارک! مگر ضرورت ہے کہ صرف قوم و ملک کا سیاسی جذبہ کارفرما نہ ہو۔ کچھ اللہ تعالیٰ کا خوف و خشیت ہمارے دلوں کے اندر ہو، اور اسکی رضا اور رجا کا بھی دل میں خطرہ ہو۔ افسوس ہے کہ جو ہم میں نظری طور سے ملحد نہیں وہ عملی طور سے ملحد ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کا درد ہندوستانی قومیت کے منافی نہیں۔“

تقسیم ہند سے پیشتر کے چند سالوں میں ہندوستان کا سیاسی مطلع جس طرح غبار آلود تھا۔ اور سیاست جس طرح مسلمانان ہند کے دل و دماغ، ذہن و قوی پر چھائی ہوئی تھی

اس کا آج تصور بھی مشکل ہے۔ حسن و قبح کا مدار، اشخاص کی مدرج و ذمہ کا معیار سیاسی مسالک بن چکے تھے، حضرت والا قدس سرہ کی اس زمانے کی تحریر میں سیاسی اصابت رائے، فکری پختگی، ذہنی بلندی، دینی بصیرت اور اسلامی نظریہ زندگی کی مقنن اور جامع ہدایات ہیں جو ہمیشہ مسلمانوں کیلئے شعل راہ رہنمائی۔

۱۹۴۵ء کے ہنگامہ غیر زمانہ میں کلکتہ میں ایک نئی جمیعت علمائے اسلام قائم ہوئی تھی۔ جس کا مسلک پاک تانی نظریہ کی حمایت تھا۔ حضرت والہ رحمہ اللہ تعالیٰ اسکے متعلق اپنی رائے کا اظہار یوں فرماتے ہیں۔

”پچھلے مہینہ کلکتہ میں ایک نئی جمیعت علمائے اسلام کی بنیاد پڑی ہے۔ جہانگیر کے اس کے مطبوعہ نظم نامہ کا تعلق ہے۔ وہ بڑی اہمیت کی مستحق ہے۔ اور اس سے بہت کچھ توقعات قائم کی جاسکتی ہیں، لیکن کاش یہ معلوم ہوتا کہ صرف کوئی ہنگامی حرکت تو اس ساری گردش افکار کا محور نہیں ہے۔ ان کاموں کیلئے ضرورت ہے۔ چند جانناز مخلصوں کی جو اس کے نصب العین کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور پریم سرگرمیوں سے اپنے وجود کا یقین دلائیں۔ ورنہ سیاسی تماشوں میں ایسے سوانگ بہت دیکھنے میں آئے ہیں۔ جمیعت کو ثابت کرنا چاہیے کہ وہ ایسی نہیں اور اس سے جو توقعات قائم کی جائیں وہ پوری ہونگی اور مبتور اہو کر رہے گی تابع نہیں۔

آج کل مسلمان اہل سیاست میں علماء کو برا بھلا کہنے کا عام رواج ہو رہا ہے۔ علمائے جمیعت علماء اسلام نے سخت کر کے ان کی تائید میں آواز بلند کی ہے۔ اور اب یہ نہیں کہا جاسکتا کہ علماء عموماً مسلمانوں کی موجودہ اکثری سیاست سے

علمی و تربیتی برت رہے ہیں۔ تو کیا اب یہ امید کی جائے کہ ہمارے دوستوں کے گذشتہ طرز عمل میں کوئی تبدیلی ہوگی۔ کسی قوم کی حالت کا اس سے زیادہ برا منظر اور کیا ہوگا۔ کہ اس کا مشغلہ غیبت، بدگوئی اور باہمی طعن و طنز ہو۔

اس زمانہ میں جب الیکشن کا بازار گرم ہے۔ سیاسیات نے قومی اور تعلیمی و علمی اداروں کو بھی اپنے ساتھ الجھالیا ہے۔ لیکن یہ صورت حال خود ان تعلیمی و علمی اداروں کیلئے موزوں نہیں۔ یہ ادارے وہ کارخانے ہیں۔ جن کے سپرد قوم کے دماغوں کی تیاری کا کام ہے۔ اگر گولہ بارود بنانے والے کارخانوں کے مزدور اور جنگی تربیت گاہوں کے معلم بھی فوج میں بھرتی ہو جائیں تو کیا ایسی قوم جو تقسیم حمل کے اصول سے اس طرح اعراض برت رہی ہو۔ کبھی لڑائی کے سلسلہ کو کامیابی کے ساتھ جاری رکھ سکتی ہے؟

مجلس دارالمصنفین بھی ایک علمی ادارہ ہے۔ اس ادارہ میں بھی طرز سیاست کے لحاظ سے لوگ مختلف الخیال ہیں۔ تاہم ہمارے ارکان مجلس اس باب میں متحد ہیں کہ ادارہ کو سیاسیات کے الجھاؤ سے پاک رکھا جائے۔ اس کو عملی سرگرمیوں کا باریج پینڈ بنایا جائے۔ (معارف ۲۲۹/۲۳۰، ۲۳۱/۲۳۲، ۲۳۳/۲۳۴)

مسعود عالم صاحب کو ایک خط میں لکھتے ہیں:-

”میں بھی غلٹم گڈھ سے دور ہونے کے باعث الیکشنوں کے ہرگز و غبار سے محفوظ رہا۔ ابھی دیوبند گیا تھا۔ ایک دن رہا۔ مدرسہ کانگریس کا قلعہ

بن رہا تھا جس نیت اور اخلاص پر اعتماد ہے۔ مگر مدارس کا اس
کش کش میں پھنسا کسی طرح علم دین کیلئے پسندیدہ نہیں۔ ایک طرف علیگڑھ
کے طلبہ لیگ کا علم لے کر اور بالمقابل دیوبند کے طلبہ کانگریس کا جھنڈا لیکر
صوبہ بھر میں پھیلے ہیں۔ (مکتبہ سلیمان، ۱۹۴۵ء، ۱۹۵۰ء)

حضرت علامہ سید محمد یوسف صاحب بنوری کو لکھتے ہیں:-

”ادھر میرٹھ میں قیام کے سبب سے دو دو چار روز کیلئے دیوبند
سہانپور، تھانہ بھون اور دہلی ہو ہوا۔ ہر جگہ سیاسیات کے انجوائے
اصحاب عاتق اور اہل درس و تدریس کو پر آگندہ خاطر پایا، اللہ تعالیٰ امت
محمدیہ پر رحم فرمائے:-

انہیں کو ایک دوسرے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:-

”سیاسیات سے یکسو ہو کر علم اور دین کی خاطر ہم اپنی کوششوں کو یکجا کریں۔“
ایک خط میں مسعود عالم صاحب کو ۷ اکتوبر ۱۹۴۶ء کو اس وقت کی سیاست کا تذکرہ
کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”ملت اسلامیہ کی اکثریت کی ناکامی کا سانحہ بڑا المناک ہوگا۔ مسلک کی
صحت و خطا سے بحث نہیں، یوں ہی ایک بات تعلیم سے نکل گئی ہے
”گوشہ میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے“

حضرت سید الملت رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت پر اس بات کا بہت ہی اثر تھا۔ کہ
امت مسلمہ اکثری حیثیت سے اپنے مقاصد اپنے منصب خلافت اور مقام امامت
کو بھلا کر فکر و نظر، علم و عمل میں متبوع بننے کی بجائے دوسرے کی تابع اور ناقل

ہنتی چلی جا رہی ہے۔ بلکہ بن گئی ہے۔ امت کو اس کے مقام رفیع کی یاد دہانی، اسلامی نظریہ خلافت کی طرف رجوع اور دینی سیاست عادلہ کی طرف عود کی تلقین ہے۔ حکیمانہ اور پرورد الفاظ میں ہمیشہ فرماتے رہے۔ چنانچہ ایک جگہ حکیم الامتؒ کی مساعی جمیلہ کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں۔

”حقیقت میں ترقی جس کی اس وقت دم بدم پکار ہے۔ اونچے محلوں، بھرے خزانوں، بیش قیمت لباسوں، گراں بہا سامانوں، بڑی بڑی تجارتوں، اعلیٰ ملازمتوں، اونچی تنخواہوں، شاہانہ اقتراموں، اعزازوں اور خطابوں کا نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کے ساتھ بلند اخلاق، شریف عادات اور پاک و صاف طلب کا نام ہے۔ جو آب و گل سے وابستہ اور فانی کا طالب نہ ہو۔ اور حرص و ہوس، حب مال اور حب جاہ کا گرویدہ نہ ہو۔ جس میں اخلاص کے ساتھ خالق کی رضا کے لئے خلق کی خدمت کا جذبہ ہو۔

فقر و تصوف، علم و فن اور تمدن و سیاست زندگی کے ہر شعبہ میں مسلمان اپنی غرض و غایت اور اصول و مبادی کو چھوڑ کر ہندی و عجمی دیونانی وافرنگی تصور حیات کی تقلید میں مصروف ہو گئے۔ اور اب تک مصروف ہیں۔ اور اسی کی رونق کو اپنے کاشانہ کی عظمت جانتے ہیں۔ فقر و تصوف میں ہندی و یونانی تصورات جو کہ اشتراق کی تقلید ہے۔ علم و فن میں عجمی و یونانی مذاق کی پیروی ہے۔ تمدن و سیاست میں ایرانی و رومی رنگ کی آئینہ کشی ہے۔ کیا عجیب بات ہے کہ وہ دین جو قیمریت و کسراتیت کے رنگ کو مٹانے آیا تھا۔ اسی کے نام لیا چالیس برس کے بعد خود ہی قیمریت و کسراتیت کے رنگ میں آہستہ آہستہ ایسے رنگ گئے کہ اس کے امراء و حکام خلفائے راشدین

کی جگہ قیصر و کسریٰ کی جانشینی پر فخر کرنے لگے۔ وہی تعیش، وہی سونے چاندی اور ریشم حریر اور طاؤس و ریاب کی زندگی مسلمان امراء و حکام کی زندگی کا مقصد بن گیا، بیت المال ان کا ذاتی خزانہ ہو گیا، اور سلطنت ان کی موروثی ملکیت جاگیر داری و زمینداری۔ اسلامی اصول کی بجائے قیصر و کسریٰ کے طرز کی پیروی جاری ہو گئی۔

یہ تو عہد گزشتہ کا حال تھا۔ عہد حاضر میں یورپ کے تمدن اور سیاست کی نقالی ہماری اسلامی سلطنتوں کا فخر ہے۔ ہمارے دارالسلطنتوں کے سامنے پیرس کے خاکے ہیں ہماری خواتین کے سامنے انگلستان و فرانس کی عریانی اور رنگینی اور بے عجبانی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی نگاہوں میں رقص و سرود اور ظاہری پوشاک و وضع کی اور طرز ماند و بود میں فرنگی مآبی زندگی کی کامیابی کا سب سے اعلیٰ انجیل ہے غرض مسلمان کے دل و دماغ اور ذہن و تصور سے زندگی کی وہ غایت اور حیات کا وہ مقصد جو اسلام نے پیش کیا تھا۔ یکسر خنفي اور پوشیدہ ہے۔

علم و فن پر غور کیجئے تو ہماری قدیم تعلیم اب تک یونان کی تقدیم پاریس کی پرستش میں اور تعلیم جدید یورپین ضلالت و گمراہی خیال کی عکاسی میں معروف ہے اور سوائے تقلید و نقالی کے کوئی مجتہدانہ تصور ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ہمارے سامنے جب اعلیٰ تمدن اور اعلیٰ سلطنت داری کا تخیل آتا ہے۔ تو یورپ کی ایک ایک سلطنت اپنی پوری ہوشربائی اور باطل آرائی کیساتھ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہمارے سامنے سے گم ہو جاتی ہے۔ کہ اسلام کا تصور سیاست اور تصور تمدن اور تصور علم و فن اپنا خاص ہے۔ اور اسی کو دوبارہ پیدا کرنا اور دنیا کے سامنے لانا ہماری قومی و ملی غرض و غایت ہے۔

”..... اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دیں۔ کہ وہ (اس آئینہ میں اپنے خط و
خال کو دیکھ کر) اپنی شکل کو پہچانیں، اور غلط اور گمراہ دنیا کے پیرو اور مقلد بننے کی
بجائے دنیا کے امام و پیشوا بنیں، اور ایک نئے تمدن نئے طرز حیات نئے مقصد
زندگی اور نئے آئین سلطنت کی بنیاد ڈالیں۔

بیاناگل براؤن شایم دے در ساغر اندازیم : فلک راسف بگنا فیم و طرح نور اندازیم
اور اس وقت کی غمزدہ اور مصیبت سے بھری ہوئی امن کی جو یا اور سکینیت کی پیاسی
دنیا کو امن و سلامتی کا پیغام دیں۔ اور انفرادی و اجتماعی زندگی کی تکمیل کریں۔ جو دنیا
آخرت کی صلاح و فلاح کی کفیل ہو۔ اور سیاست اور ملک داری کو حرص و ہوی بھوٹ
اور دغا اور مکر و فریب سے آزاد کریں۔

اگر غم فکھر انگیزد کہ خون عاشقاں ریزد من و ساقی بہم سازیم و بنیادش بر اندازیم
اسلام نے بیا نگ دہل بتایا ہے۔ اور تاریخ نے اس کی تائید کی ہے کہ حکمرانی
کے استحقاق کیلئے اخلاقی جوہر لازم ہے۔ حجب مال اور حجب جاہ یہ دو لبالب زہر کے
پالے ہیں۔ جو شریت زلال کی شکل میں حکام اور لیڈران کے سامنے پیش کئے جاتے
ہیں۔ اگر کسی نے اس کی طمع میں آکر ان کو پی لیا تو نہ صرف ان کی بلکہ پوری ملت کی
موت کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس لئے وہ حکومت صالحہ جس کی دعوت
اسلام کا آئین دیتا ہے۔ وہ ایتار و اخلاص اور خدمت خلق کے ٹلہی جذبات سے

سے اسلامی تعلیمات کا وہ آئینہ جسے حکیم الامت حضرت تھانویؒ نے امت کے سامنے پیش کیا
اور جسے نئے انداز میں محمدی مولانا عبدالباقی ندوی نے سلسلہ تجدیدات و اصلاحات کے نام سے چار جلدوں
میں مرتب فرمایا۔ (یعنی جامع مجددین / تجدید تصوف و سلوک / تجدید تعلیم و تبلیغ / تجدید سیاسیات و قومیات)
آخری جلد کتابی صورت میں شائع نہیں ہوئی) م-۱

تعمیر پاتی ہے۔ لیکن ان جذبات کی آفرینش اور مال و جاہ کی محبت سے قلوب کی حفاظت اس تقویٰ کے بغیر ممکن نہیں۔ جو قرآن سے ہدایت یابی کی پہلی شرط ہے۔ ”هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ“ بے انصافی، کینہ پروری، رشوت خواری، پرمٹ فروشی، بلیک مارکٹنگ جن کی بدولت ہندوستان و پاکستان کے ہنسیا میں ہل رہی ہیں۔ وہ حاکموں عہدہ داروں اور وزیروں اور سوداگروں اور تاجروں اور زمینداروں اور کسانوں کی انہیں اوصاف عالیہ سے خالی اور محروم ہونے کے سبب سے ہیں۔ اور اس کا اصل سرچشمہ اس خستیت الہی اور جزائے ”یوم الدین“ سے بیگانگی ہے۔ جس سے قلوب تزکیہ و تصفیہ کے آپ صافی سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔

اجتماعی کاموں کو چھوڑ کر انفرادی کام بھی تزکیہ قلب اور تصفیہ اخلاق کے بغیر فوزِ حقیقی سے محروم رہتے ہیں۔ افراد کے قلوب جب تک عناد و حسد، بغض و کینہ، عجب و غرور، ریا و نمائش سے خالی اور اخلاص و ایثار، توکل و اعتماد علی اللہ اور صبر و ثبات سے معمور نہیں ہوتے۔ دنیا میں کامیابی سے اور آخرت میں اجر و ثواب سے ہمکنار نہیں ہوتے، اور یہ ایسے اصول ہیں۔ جو ایک طرف اصول و تعلیمات دین اور دوسری طرف اجتماعی و انفرادی مبادی نفسیات سے ثابت اور موید ہیں۔

شخصی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی اس کے کاموں کی غایت رضائے الہی کی طلب اور احکام الہی کی تعمیل اور اعلا کلمۃ اللہ کے بلند تخیل کے سوا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ غیر فانی ملت کا مقصد حیات ایسے ہی غیر فانی مقاصد ہو سکتے ہیں، ورنہ محض دنیاوی فوز و فلاح یعنی دولت و شہرت، عیش و زندگی اور اسباب راحت کی فراوانی اور بلند

حملات اور خدام و شتم کی کثرت تو وہ پست و متبذل مقاصد ہیں۔ جو زندگی کا قریب اور حیات انسانی کا سراب ہے۔ ذَلِکَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا یَدْعُوْنَ مِنْ دُونِہِ الْبَاطِلُ الْاِثْمَانُ - ۳۱) بَلْ شِئْیٌ مَّا خَلَعَ اللّٰہُ بِالطَّلِّ (مقدمہ جامع المجہدین)

ایک دوسرے مقام پر سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے مسلمانوں اور ممالک اسلامیہ کے اپنے خاص مقاصد حیات و طریقہ زندگی سے گریز اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا ملہ سے افسوسناک اعراض کا بیان اور ان کا یورپین یہود و نصاریٰ کے مردود و گمراہانہ طریقوں کی پیروی کا تذکرہ کس محرمانہ، حکیمانہ پرورد و موثر علی انداز میں فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:-

”یورپ کا ہر فتنہ اور ذہنی انقلاب کا ہر ہنگامہ جو دنیا نے نصاریٰ میں دغا بوتنا ہے۔ اس کی تہ میں جو قوت کا فرما ہوتی ہے۔ وہ یہودی ہوتی ہے۔ وطنیت کا فتنہ بین الاقوامیت کا فتنہ، ڈیموکریسی کا فتنہ، سوشلزم کا فتنہ، بالشوازم کا فتنہ، ان میں سے کوئی چیز ہے۔ جو یہودی کی دماغی سرکشی اور ذہنی طغیان خیال کی ممنون نہیں۔

آج یورپ اور امریکہ میں ایک طرف سرمایہ پرستی اور جمہوریت کا پراقتاسم ہے۔ اور دوسری طرف مزدوروں اور کسانوں کی دعوت کا غلط صورت اور سوشیلسٹ تحریک کی لادینی حکومت کے کیمپ لگے ہوئے ہیں۔ اور دونوں چیزیں یہودیوں کی طغیان رہنمائی اور نصاریٰ کی گمراہی کے دو گونہ عناصر سے مرکب ہیں۔ اور ساری دنیا ان دونوں طغیانی و گمراہی کے فتنوں میں سر سے پاؤں تک مبتلا ہے۔

آج ہمارے اسلامی ممالک خواہ وہ اپنے کو آزاد کہیں یا غلام، حاکم کہیں یا محکوم، کیا انہی دو فتنوں میں سے کسی ایک میں مبتلا نہیں۔ اب یا دیکھیے...

سَبِّ الْعَالَمِينَ مَا لَكُمْ يَوْمَ الدِّينِ نے اول روز سے ہم کو بتایا تھا کہ تم ہمیشہ ہر ایک حال اور اپنی ہر حال میں انبیاء علیہم السلام کے راستہ پر قائم رہنا، اور مغضوب اور ضال قوموں سے بچے رہنا، مگر کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے اس کا اٹک کیا، یعنی انبیاء کے راستے کو چھوڑ کر مغضوب اور ضال قوموں کی راہوں کو اختیار کیا، آج بھی یہی حال ہے۔ آج مسلمانوں کی ہر جماعت خواہ وہ کسی ملک میں ہو اپنی ترقی و اصلاح اور سعادت کیلئے انبیاء علیہم السلام کی طرف نہیں بلکہ انہیں مغضوب اور ضال قوموں کی امامت کی اقتداء کیلئے بے قرار ہے۔

وضع قطع، تراش و خراش، صورت و سیرت، تعلیم و تربیت، تہذیب و تمدن، اخلاق و عادات، رفا و رفقا، تجارت و اقتصاد و معاملات اور حکومت و سلطنت غرض زندگی کے ہر شعبہ میں اس کا رخ انبیاء علیہم السلام کی طرف ہے؛ یا مغضوب و ضال قوموں کی طرف ہے؟ ہم زبان تو کہتے ہیں کہ منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، مگر رفتار کی سمت لندن، پیرس، ماسکو، برلن اور نیویارک ہے۔ زبان سے تو اپنی سعادت و ہدایت کو انبیاء علیہم السلام کی اور خصوصاً سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں منحصر جانتے ہیں۔ مگر دل میں اپنی ترقی کا راز یورپ اور امریکہ کی پیروی میں منحصر جانتے ہیں۔ ہم میں سے بعضوں نے جو دانشمندی کے مدعی ہیں۔ دین اور دنیا کے دو حصے کر رکھے ہیں۔ اور دین میں انبیاء کی اور دنیا میں ان مغضوبوں اور گمراہوں کی پیروی کے داعی ہیں۔ لیکن دین و دنیا کی یہ تقسیم کی تاویل سبھی انہی گمراہوں کی تعلیم کا اعادہ ہے۔ جنہوں نے اپنے آسمانی صحیفوں میں یہ لکھا پایا ہے کہ۔ ”جو قیصر کا ہے قیصر کو دو اور جو خدا کا ہے خدا کو دو“ گویا وہ دو خداؤں

کے قائل ہیں۔ قبصر جو دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ اور خدا جو آسمان پر فرمانروا ہے۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کی تعلیم میں وہ واحد ہے۔ وہ تھیر کون ہے۔ جو خدا کے ساتھ برابر کی حکومت کا دعویٰ دار ہے۔ "بَلَلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ" (آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے) ان مغضوب وصال قوموں کی ایجاد و انقراض، دولت و طاقت حکومت و سلطنت کی ظاہری چمک و دمک نے ہماری آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے۔ ان کی عریانی و بے پروگی، ان کی نفس پرستی و ہوسناکی و خود پسندی، ان کے تکبر و استکبار، ان کے کفر و عصیان کی ہر تصویر ہمارے دل کو پسند ہے۔ ہمارے بچے، جوان، بوڑھے عورت اور مرد ہر ایک اس کوشش میں ہے کہ وہ یہود و نصاریٰ کے اس مشترک پیدا کردہ تہذیب و تمدن، طور و طریق، شکل و لباس، تعلیم و تربیت کی راہوں کی اقتدا کی تیز سے تیز دوڑ میں دوسروں سے آگے بڑھ جائے۔ اور ہر اس ناصح کی تکذیب میں مصروف ہے۔ جو ان کو ان مغضوبوں اور گمراہوں کی پیروی سے باز رکھنے کی کوشش کرے۔

آج مسلمان نو جوان اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اپنے رہنمائے اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ نہیں۔ بلکہ لینن، اسٹالن، ہٹلر، موسلینی، چرچل اور روز ویلٹ کے نمونوں کی تلاش اور ان کے روپ بھرنے میں ہر طرح کوشاں ہیں۔ اور انہی کی پیروی میں مسلمانوں کی نجات سمجھتے ہیں اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ

اہل سیاست کو موجودہ مغضوب وصال قوموں کے مذموم تمدن و تہذیب اور بے آئین نظام سلطنت و حکومت، ظالمانہ طریق حکمرانی و فرمانروائی، گمراہانہ طریق تعلیم و تربیت، فاسد اخلاق و کروار اور فزاقانہ اقتصاد و وحشیانہ طاقت اور مجرمانہ سیاست پر افسوس نہیں۔ بلکہ اس پر مسرت ہے کہ اس مجرم، گنہگار، عریاں، خوشنما، فاسد اخلاق

تراق اور وحشی طاقت کے حکمران و فرمانروا اور ظالم نظام اقتصاد اور فاسد اصول قضا و عدالت کے مالک ہم کیوں نہ ہوئے، ان کو یہ افسوس نہیں، کہ شیطان کا یہ تخت جبروت کیوں بچھا ہے۔ بلکہ یہ افسوس ہے کہ ہم اس پر کیوں بیٹھے نہیں۔ ان کو شیطان کے تحت اٹھنے کی فکر نہیں۔ بلکہ اس پر جلوس فرمانے کی فکر مستولی ہے۔

مسلمان مدت سے اس حالت میں ہیں کہ وہ اپنے کو سبھول گئے ہیں۔ اور دوسری قوموں کی نقالی میں مصروف ہیں۔ اسلام ایک مستقل نظام حیات، نظام اقتصاد، نظام سیاست اور نظام اخلاق کا نام ہے۔ خود اپنے نظامات سے روگرداں ہو کر یا ان میں ترمیم و تبدیلی کر کے دنیا کے دوسرے ناقص و فاسد نظامات کو اختیار کرنے میں اپنی زندگی کی نجات جانتے ہیں۔

ترکی، مصر، شام، عراق، افغانستان، شمالی افریقہ، ہندوستان غرض وہ جہاں کہیں بھی ہیں۔ خواہ وہ حاکم ہوں یا محکوم، یورپ کی نقالی کو اپنی نجات کا واحد ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وہ دنیا میں قیصریت اور کسروانیت کے علمبردار اور پیغمبروں کی بجائے ہلاکوؤں اور چنگیزوں کے جانشین بن گئے۔ آج انقلاب کا عہد ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے۔ کہ وہ پھر سے اپنی زقار سمت اور زندگی کے مقصد کو درست کریں۔ وہ اللہ کے محکوم، اس کی شریعت کے حامل اور دنیا میں اس کی شہنشاہی کے نمائندہ بنیں۔ ان کو پہلے اللہ کے قانون کو اپنے اوپر اور پھر اس کے بعد دوسروں کے اوپر نافذ کرنا چاہیئے۔

مسلمانوں کو ان معنوں میں قوم نہیں کہنا چاہیئے جن معنوں میں رنگ اور نسل و نسب اور وطن کے اجزائے ترکیبی سے دنیا میں قومیں بنائی جاتی ہیں۔ بلکہ انسانی جماعتوں کا وہ ایسا مجموعہ ہے۔ جن کی ترکیبی اجزاء خاص خیالات، خاص عقائد، خاص اعمال، خاص اخلاق

خاص تمدن، خاص اصول سلطنت و حکمرانی ہیں۔ اس لئے وہ دوسری قوموں کے ساتھ متحد و محکوم ہو کر نہیں بلکہ مصالحتانہ و معاہدانہ اصول پر دوست بن کر زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ ورنہ ان کا وجود دوسری قوموں کیساتھ مخلوط ہو کر پائدار نہ ہوگا۔۔۔۔۔ (اسلئے مسلمانوں کو) ضرورت ہے ذہنیت کے بدلنے خیالات کے پلٹنے اور صحیح فکر کو سامنے رکھنے اور صحیح نصب العین کو اپنے دل میں جگہ دینے کی، زمانہ دنیا میںؐ انبیاء علیہم السلام کے نمائندے اور اسلام کا نمونہ بن کر ظاہر ہوں)۔۔۔۔۔“ (معارف فزہ/ ج ۵۶/ ص ۱۴۸ تا ۱۵۰)

ایک دوسری جگہ ارقام فرماتے ہیں :-

” زمانہ کے حالات جس تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ خوشی کی بات ہے کہ مسلمان اس سے بے خبر نہیں۔ معالجوں کی رالیوں میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ مگر مرض کی شدت اور نفس علاج کی ضرورت سے کسی کو انکار نہیں۔ قوم ملت کے معالجوں کو دو حصوں میں منقسم کیا جاسکتا ہے۔ ایک وہ جو مسلمان قوم کی سیاسی تنظیم کر کے اس کو برسرِ عروج لانا چاہتے ہیں۔ اور پھر ان کو استخلاف فی الارض کا مستحق ٹھہراتے ہیں۔ لیکن اس کیلئے ضرورت یہ ہے کہ اس پیام کے مبلغ اور رہبر پہلے خود کام کے مسلمان بنیں کہ ع

خفۃ راختہ کے کندہ ہشیار

سچ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ دوسروں پر حکومت کریں، ہم کو خود اپنے نفس کے اوپر حکومت کرنا چاہیئے۔ حق کے پیام پر غیر متزلزل ایمان احکام الہی بر بے چون و چرا عمل، حق کی راہ میں مجاہدانہ روح و ثبات قدم

عزم راسخ، حق کیلئے ایثار اور ذاتی خود غرضیوں کا استیصال۔ (چاہیئے کہ دنیا کسی دعوت کو اس وقت تک قبول نہیں کرتی، جب تک داعیوں کے جان و مال کا پورا امتحان نہیں لے لیتی، اور دعوت کے حرفوں کو داعیوں کے خون کی روشنائی میں پڑھ نہیں لیتی۔ یہ خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول ہیں۔ جو نہ کبھی بدلے ہیں۔ نہ بدلیں گے۔

ایک اور نکتہ بھی بھولنا نہیں چاہیئے۔ اسلام اور مسلمان ایک نہیں دو چیزیں ہیں مسلمان اب ایک قوم کا نام پڑ گیا ہے۔ جس کے اسلاف پیام اسلام کے حامل اور تعلیم اسلام کے حامل تھے۔ انہوں نے دنیا پر فتح پائی، اور اپنی مقتومہ دولت اپنے اخلاف کے سپرد کر دی، زمانہ کے مرد رسے یہ اخلاف یہ بھول گئے کہ یہ انعام ان کے اسلاف کو ان کے خاص اوصاف کے صلہ میں ملا تھا۔ جب تک وہ اوصاف رہے۔ وہ انعام ان کے پاس رہا۔ اور جب وہ جاتے رہے۔ تو ان کا یہ انعام بھی چھین گیا۔ اب اگر اس کے حصول کی پھر تمنا ہے۔ تو پھر انہیں اوصاف کو حاصل کرنا ہے۔

مَا كَانَ اللَّهُ لِيُغَيِّرَ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا أَمَّا بِأَنفُسِهِمْ۔ حکم مطلق ہے نادانی سے ہم لازم کو ملزوم اور ملزوم کو لازم سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے کبھی اس شخص کو حاصل کرنے چاہئیں۔ اس کے ساتھ سلطنت و حکومت کے اوصاف پیدا ہو جائیگی۔ یہ خیال قطعاً غلط ہے۔ پہلے اوصاف حاصل کرو پھر اس نتیجہ کی امید رکھو اگر ان اوصاف کے بغیر ہم کو رعایت سے ملی بھی۔ تو وہ ہمارے پاس کبھی رہ نہیں سکتی“ (معارف شذرات ماہ اپریل ۱۹۴۲ء)

مندرجہ بالا اقتباسات سے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے سیاسی نظریہ پر روشنی پڑتی ہے۔ ادویہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت والا قدس سرہ عصری سیاست کو خالص اسلامی سیاست نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ ایک عزیز مسترشد کو ارقام فرماتے ہیں:-

”..... موجودہ سیاست میں ابواء و اغراض نے دین کا جامہ پہن لیا ہے
ڈوب کر دیکھیے.....“ (تذکرہ سلیمان مدہ ۵۵)

اس لئے آئیں سالیکن و علماء کا انہماک پسند نہیں فرماتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ پاکستان کے ایک مشہور پیر کے متعلق فرمایا۔ پیر صاحب کو اب کس طرح ادھر (خالص دین کی خدمت کی طرف) لایا جائے۔ وہ جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ سب کچھ سیاست میں ہے۔ مذہب کچھ نہیں۔ منہ کو خون لگ گیا ہے چٹخارہ ہے۔

اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔

۱۹۴۷ء تا ۱۹۴۹ء کے ”سیاسی طوفان“ میں اپنے سیاسی مسلک کی توضیح فرماتے ہوئے اپنے مسترشد خاص برادر عزیز مولوی غلام محمد صاحب حیدر آبادی مظلوم کو تحریر فرماتے ہیں:-

آپ جس مقام پر ہیں۔ وہ اس مقام سے جہاں عام مسلمان آباد ہیں سراسر مختلف ہے

تو لے کر توبہ بام حرم چہ می دانی ظہید دل مرغانِ رشتہ برپارا

میں نے سیاست کے خارزار سے مدت ہوئی کہ اپنا دامن چھڑا لیا۔ اب جو کچھ ہے

وہ مسلمانوں کی دینی و علمی تعلیمی خدمات کی بجا آوری کا شوق ہے۔ ان کے علاوہ

دیگر امور سے قطعاً غفلت نشین اور مسلمانوں کی صلاح و فلاح کی دُعا دل سے

کرتا ہوں۔ اس سے زیادہ کیا لکھوں، جذبات کے جوش میں بہنے سے کام

نہ چلے گا۔

میں ان تمام نزاعات (اختلافاتِ لیگ و کانگریس وغیرہ) سے عملاً کنارہ کش ہوں۔ اور دل میں مسلمانوں کی خیر و فلاح کے خیال کے سوا کچھ اور نہیں رکھتا۔ اور اسی کا داعی ہوں۔ اور اپنے اختیار کی حد تک اس کا سامعی، مجھے سیاسیات کا رہبر نہ سمجھئے.....

خدا کرے کہ آپ دین کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا کر موجودہ شور و شوش کی طرف اتنی نہ کریں۔ جو ادھر سے تغافل ہو جائے، دین ثابت و قائم چیز ہے۔ اور سیاست متبدل و متغیر، ہنگامی چیزوں کو اہمیت نہ دیں۔ اور امور دوائی میں مصروف رہیں۔“

ابھی کو ان کی ایک سیاسی تحریر اور پھر اس پر پشیمانی کی اطلاع پر اڑھانم فرماتے ہیں۔

”آپ جس کو گستاخی سمجھے۔ وہ میرے خیال میں سیاسی بحران ہے جس ماحول میں آپ ہیں۔ اس میں اس قسم کے بحرانی جذبات و خیالات کا پیدا ہونا عین مقتضائے طبع ہے۔ اس لئے آپ کے دساوس کا خیال مجھے ذرا بھی نہیں ہوا۔ سمجھتا ہوں کہ آپ کی طبیعت زود اثر ہے۔ کبھی سیاسیات کا جوش طبیعت پر غالب آ جاتا ہے۔ موجودہ سیاسیات کا اثر نازک طبائع پر ایسا ہی پڑتا ہے۔ ان تمام ذہنی شور و شوش کا علاج یہ ہے کہ پیش آمدہ امور غیر اختیار کیا ہیں پھر جماری نگر اور غم کا حاصل؟ جس امت کی تاریخ میں وفات رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) شہادتِ فاروقؓ، عثمانؓ، جنگِ جمل، جنگِ صفین، فتنہ حجاج، فتنہ زبیر اور شہادتِ حسینؓ جیسے واقعات پیدا ہوئے ہوں۔

۳۲۳

اس کے ہاتھ سے موجود سیاسیات کا سیمان صبر کسے گا کو چھڑا دے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حاکم و حکیم بیک وقت ہونے کے اعتقاد سے کیوں تغافل ہو؟

اس تفصیل کا منشاء یہ ہے کہ ہنگامی خوش و خوش یا سردی و مایوسی سے مومن نہ گرم ہو اور نہ نرم ہو، اپنے کام میں کیساں لگا رہے۔

خطرات کے علاج دو ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکیم اور حاکم ہونے کا استحضار اور دوسرے ہنگامی اور دوا می امور میں فرق کا احساس۔

راقم کی ایک سیاسی ناکامی پر ارشاد فرمایا، ”اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچالیا۔“ اور ایک دوسرے موقع پر ایک صاحب سے میری اس ناکامی کا تذکرہ کر کے فرمایا: ”سیاست کا کچھ تجربہ انہیں ہوا ہے۔ اب سمجھے ہیں کہ یہ کونین کی کڑوی گولی ہے۔“ اور اسی کے تعلق مکتوب گرمی میں تحریر فرمایا ”الغیر فیما وقع۔ بہر حال آپ کو سیاسیات کا تھوڑا سا تجربہ ہو گیا“ اپنے اس زمانہ کے سیاسی انہماک کی وجہ سے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضری ہوتی۔ تو سیاسی باتیں اکثر چھیڑ دیتا۔ ایک مرتبہ ندامت کے طور پر عرض کیا ”حضرت آپ کی مجلس کے آداب بجا نہیں آتا، اور سیاسی بکواس شروع کر دیتا ہوں“ فرمایا۔ ”کیا حرج ہے۔ انسان وہی اگلتا ہے۔ جو اندر ہوتا ہے۔ اچھا ہے قے ہو جائے گی۔“

خدا کی شان حضرت کے اس ارشاد کے بعد روز بروز سیاسی جھیلوں سے بیزاری اور عملی سیاست سے کنارہ کشی کا میلان بڑھتا رہا۔ یہاں تک کہ تعلیمی خدمت میں مشغول ہو کر رہ گیا۔ جب حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس کی اطلاع دی گئی۔ تو ارقام فرمایا۔ ”جماعتی کاموں میں اتنی کیف گندگ ہے کہ اس کا ازالہ ہم صنعتاء سے ممکن نہیں۔“ تاہم حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ نے آخر وقت تک سیاست کے چھوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ بلکہ میری آخری

حاضری کے ایام میں ایک مرتبہ جب سیاسی خرابیوں کا تذکرہ چھڑا۔ اور ایک دوسرے صاحب نے راقم سے کہا آپ اس گندی سیاست کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے حضرت والا قدس سرہ نے اس موقع پر فرمایا۔ ”یہ معاملہ ہر ایک کی اپنی قوت و ضعف اور نیت کا ہے، ایک مرتبہ راقم نے تحریر کیا کہ۔ ”موجودہ سیاست کے ساتھ چلنا اور انہیں صحیح بنیادوں پر اٹھانا نہایت ہی دشوار کام ہے۔ قدم قدم پر پاؤں ڈگمگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرماویں۔“ اس کے جواب میں ارقام فرمایا۔

”تو پاک باش مدار از کس باک“

ایک مرتبہ راقم بغیر اپنی کوشش کے ایک اہم سیاسی جماعت کا عہدہ وار بنا دیا گیا۔ حضرت والا کو مطلع کیا، انہو حضرت نے تحریر فرمایا ”اللہ تعالیٰ اس کی قوت آپ کو عطا کریں، جب وافعہ ہو چکا تو مشورہ دینے کا موقع نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کریں۔“

رفقاء کے پیہم دباؤ کی بنا پر عاف نے سرحد اسمبلی کی ممبری کے لئے کھڑے ہونے کا مشورہ طلب کیا۔ تو نہایت ہی بلیغ جواب تحریر فرمایا۔

”یہ معاملہ اپنی قوت و ضعف کا ہے۔ اگر آپ یہ قوت اپنے میں پاتے ہیں یا کم از کم ارادہ رکھتے ہیں۔ کہ مواقع خیر میں خیر کی اعانت کریں گے۔ تو کھڑے ہو جائیں مگر انتخاب کیلئے وہ مکائد و دسائس کام میں نہ لائیں جو اہل دنیا اور طالب جاہ و مال کرتے ہیں۔ پس جاہ و مال کی طلب سے خالی ہو کر کرنے کی طاقت پائیں تو کھڑے ہوں۔“

ایک مرتبہ چند شاہی نوجوان خدمت میں حاضر ہوئے اور نظام اسلامی اور شریعت کے نفاذ پر بات چیت ہوئی۔ ان کے رخصت ہونے پر حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فقیر

سے فرمایا۔

”آج ہر جگہ نوجوانوں میں دینی احیاء اور شریعت کے نافذ کرنے کا جذبہ ہے

لیکن کیا کیا جانے کہ سٹیزنگ دوسروں کے ہاتھ میں ہے۔“

مذکورہ بالا ارشادات سے سیاست کے متعلق حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے مسلک

پر اچھی خاص روشنی پڑتی ہے۔ کہ سیاست کو مقصد سمجھ کر اس میں انہماک کو پسند نہیں

فرماتے تھے، لیکن اگر سیاست کو دین کے فروغ کا سبب و ذریعہ سمجھ کر کمال احتیاط سے

اپنے کو چپ مال و جاہ کی آلائشوں سے بچاتے ہوئے اس میں شرکت کی جائے۔ تو مسلک

سیمانی میں اس کی گنجائش ہے۔ لیکن یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں اور حضرت شیخؒ

کے ہی الفاظ میں جماعتی کاموں میں اتنی کثیف گندگی ہے کہ اس کا ازالہ ہم ضعفاء سے

ممکن نہیں۔ اس لئے عموماً حضرت شیخ قدس سرہ کی طالبین کو ہدایت اس طرح کی ملتی ہیں کہ

۱۔ ضرورت اس کی ہے کہ سیاست سے بے پرواہ ہو کر دین کی خدمت میں مصروف

ہو جائے، اخلاص کے ساتھ اس تبلیغی کام کو جاری رکھیں، اور کبھی اس میں اپنے

اندر استکبار اور دوسروں کے باب میں استحقار نہ آنے دیں۔“

۲۔ اگر میرے مشورہ پر عمل کیا جائے تو عملگاران (لیگ و کانگرس) میں سے کسی میں شریک نہ

ہوں، اور اس کیلئے دعا کریں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ملمانوں کیلئے خیر ہو۔ اتق الفرق کلھا۔“

۳۔ خالص دینی تقریر جاری رکھئے۔ سیاسیات سے کامل پرہیز۔

۴۔ جہاد صرف کانگرس کی ممبری اور اس کیلئے جیل جانے کا نام نہیں۔ بلکہ دین کی بلندی

اور اعلاء کلمۃ اللہ کیلئے تکالیف جانی و مالی کو گوارا کرے۔ یہاں تک کہ جان بھی اس

راہ میں چلی جاوے۔ گو جان دینے کے بھی شرط ہیں۔

۱۵۔ ”پہلے تو یہ سمجھیں کہ جہادِ اعلا کلمۃ اللہ کیلئے سعی و کوشش بانفس و المال کا نام ہے۔ وہ کسی بادشاہ کی سلطنت کے قیام کیلئے نہیں۔ جبکہ آجکل سمجھا جاتا ہے۔ تو مبی حکومت و سلطنت جسکا تصور آجکل ہے۔ وہ بھی اعلا کلمۃ اللہ سے دور ہے۔ صحیح راہ یہ ہے کہ دل میں جہاد کی تمنا نہ بنی جائیئے۔ اور وقت پر اس کا ظہور ہو۔“

غرض حضرت والا طلبہ و علماء اور سادکین کا سیاست میں الجھنا پسند نہیں فرماتے تھے کہ حضرت شیخؒ کے نزدیک جو کام ان کے سپرد ہے۔ وہ آنا ضروری و اہم ہے کہ اسکا ترک یا اہمال ملت کے بنیادی نظام اور تعلیم و تربیت کیلئے نقصان دہ ہے۔ تاہم جیسا کہ گذر چکا۔ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی وسعتِ بصیرت اور عمقِ نظر نے قیلتہ ان طبقات کیلئے سیاست کو ”مختصر“ نہیں قرار دیا۔ بلکہ اس بارے میں حضرت سید الملتہؒ کا یہ جملہ قول فیصل ہے۔ یہ معاملہ

ریاست میں شرکت یا عدم شرکت، ہر ایک کی اپنی قوت و ضعف اور نیت کا ہے۔

مراد یہ ہے کہ اگر مواقعِ خیر میں اعانتِ اتفاقِ حق اور ابطالِ باطل اور خدمت

دین و ملت کی قوت و ہمت پاتا ہو تو گنجائش ہے۔ اور اگر یہ ہمت و عزیمت نہ ہو

تو عملی سیاست سے کنارہ کشی ہی قرینِ صواب ہے۔ اپنے دائرہ میں خدمتِ دین اور

تغیرِ ملت کے کاموں میں کمی نہ کرنے، امت کی دینی و ذہنی تعلیم و تربیت کی اہمیت

کو جاننے اور صدق و اخلاص سے ملت کی صحیح رہنمائی کی کوشش تحریر و تقریر اور

وگزرِ رائج سے کترا رہے کہ ملت کے ’دل و دماغ‘ کی تربیت و آبپاری سیاست کے

خارجہ کی آبلہ پیمائی سے کس طرح کم نہیں وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

عسکریت

جہاد بانفس جہاد بالیف سے کم نہیں۔ بلکہ شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ ملکی زندگی کا جہاد بانفس جس طرح مدنی سرفروشانہ و عسکری زندگی کا تربیت گاہ و پیش خیمہ تھا۔ اسی طرح صحیح خانقاہی زندگی انسان میں جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی صلاحیت پیدا کر دیتی ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالی و جمالی شان کے مظاہر بدر و حرا اور حنین و شعب آبائی طالب و دونوں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خصوصی صفت یہ تھی کہ وہ رات کو عابد شب زندہ دار اور دن کو میدان جنگ کے شہسوار تھے۔ کامل اسلامی زندگی کی یہ جلالی و عسکریت اور جمالی و سلوک و تصوف شائیں ہم نے اسی مرد حق آگاہ و حضرت سیدی قدس سرہ (میں پائیں۔ حضرت سید الملتہ نور اللہ مرقدہ کے سلوک کی یہ دوگونہ و لکشی اس ذات جمیل و جلیل صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا۔ جو اس عالم میں جمالی اور جلالی صفات الہیہ کابرزخ کامل تھا۔

یہ اعجاز ہے ایک صحرائشین کا ، بشیری ہے آئینہ دار ندیری
 متعدد بار حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو تلقین و ترغیب کے طور پر اپنے مخصوص انداز میں فرمایا۔ ”آپ کو عسکریت سے دلچسپی نہیں؟“
 ۱۴ اگست ۱۹۵۳ء کو یوم پاکستان کے سلسلہ میں ہوائی مظاہرہ اور فوج کی پریڈ تھی

اس سے پہلی رات مجھ سے استفسار فرمایا۔ کہ آپ مظاہرہ دیکھنے جاتیں گے؟ میں نے نفی میں جواب دیا۔ تو ارشاد فرمایا۔ ”آپ کو عسکریت سے دلچسپی نہیں؟“ ایک دوسرے طالب کے انکار پر فرمایا۔ ”آپ صرف خانقاہی زندگی سے دلچسپی رکھتے ہیں؟“ پھر مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ ”ان فوجوں کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے کم از کم انہیں اپنی فوجیں تو کہہ سکتے ہیں۔“ ان ارشادات سے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی عسکریت سے دلچسپی کا اندازہ ہوتا ہے جو عصری سلوک میں شاید ہی کہیں نظر آئے۔

ایک سالک کو انسکال پیش آیا۔ کہ ہندوستان میں گنتی کے چند بزرگوں کے علاوہ اکابر صوفیہ نے اور خاص کر گذشتہ صدی کے حضرات نے جہاد کی طرف کیوں توجہ نہیں فرمائی؟ حضرت شیخ قدس سرہ نے حکیمانہ طرز میں اس انسکال کو زبانی فرمایا۔ اذقام فرماتے ہیں۔

”پہلے تو یہ سمجھیں کہ جہاد اعلیٰ و کلمۃ اللہ کیلئے سعی و کوشش بالانفس وبالمال کا نام ہے۔ وہ کسی بادشاہ کی سلطنت کے قیام کیلئے نہیں، جسکو آج کل سمجھا جاتا ہے۔ قومی حکومت و سلطنت جس کا تصور آجکل ہے۔ وہ بھی اعلیٰ و کلمۃ اللہ سے دور ہے۔ پھر اکابر صوفیہ جس وقت ہوئے ہیں۔ اس زمانہ میں کسی نہ کسی معنی میں مسلمانوں کی سلطنتیں قائم تھیں۔ اس لئے انہوں نے مسلمانوں کو خدا کی حکومت کے مطابق بنانے میں کوششیں کیں۔

ہندوستان کی گذشتہ صدی کے کارناموں کیلئے آپ علماء کا شاندار ماضی؟ کتاب محمدیائے مراد آبادی کی پڑھیں۔ یہ سب حضرات مجاہد تھے خود حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مولانا قاسم صاحب، مولانا رشید احمد صاحب مجاہدین میں تھے۔ اور خلفائے مولانا اسماعیل شہید کے کارنامے پڑھیں جسکو مسعود عالم ندوی نے لکھا ہے۔

صحیح راہ یہ ہے کہ دل میں جہاد کی تمنا رہنی چاہیے۔ اور وقت پر اس کا ظہور ہو۔“ (تذکرہ سلیمان ص ۵۱۱ نمبر ۵۱۲)

اسی سالک نے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کو تحریر فرمایا: ”اتقرفی نفسہ حضرت اسمعیل شہیدؒ کی زندگی ہی کو ٹھیک ٹھیک اتباع سنت کا حامل سمجھتا ہے کیونکہ یہاں تسبیح و سجادہ اور شمشیر و سناں کی جامعیت پائی جاتی ہے۔ اور خود اتھر کی تمنا بھی یہی جامعیت پیدا کرنے کی ہے حضرت اشیحؒ طالب و ماحول پر نگاہ رکھتے ہوئے کیا مبلغ جواب تحریر فرماتے ہیں:۔“
”صحیح ہے مگر حضرت اسمعیلؒ کہاں ہیں؟ بہر حال گوشش ہر ایک کو چاہیے۔“
ایک اور صاحب کو تحریر فرمایا:۔

”یہ راہ ہمت اور عزیمت کے بغیر طے نہیں ہوتی۔ اسی کا نام مجاہدہ، و جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ اللہ کی راہ میں پورا پورا مجاہدہ کرو۔ مجاہدہ یہی ہے کہ نفس کی باطل خواہشوں سے اعراض برت کر مقصد حق کو پورا کیا جائے۔ اور اسی پر دین و دنیا دونوں کی کامیابی منحصر ہے۔“
بعض غلط فہمیوں کا ازالہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:۔

”دین صرف اطاعت الہی کا نام ہے۔ اسلئے بے شبہ دین کی بلندی و اقامت اور اس کے کلمہ کے اعلاء کی راہ میں جہاد اور قتال فریضہ امتؐ ہو یا جس لمحے پورے شعبوں کو بروئے کار لانے کیلئے اقامت دین کے اس شعبہ سے سبھی چارہ نہیں۔ جس کا نام زمین کی بالآخر قوتِ آمروہ یا حکومت دینیہ ہے۔ بلکہ خالص اطاعت الہی اور اقامت دین اور اعلائے کلمۃ اللہ کیلئے جس مومن کے دل میں مجبوریوں کے باوجود راقیامت دین کے اس

غنیچہ کو بروئے کار لانے میں) حصہ لینے کی تمنا اور آرزو یا حدیثِ نفس بھی پیدا نہ ہو۔ وہ کمالِ ایمان سے محروم ہے۔ لیکن یہ فرضِ حیاتِ دنیا کی آرائش کیلئے نہیں بلکہ حیاتِ اخروی کی فوز و فلاح کی نیت سے ادا کیجئے.....

کہ اسلام کو مطلق حکومت نہیں۔ بلکہ خاص نوع کی حکومت مطلوب ہے کیونکہ اسلام میں ”استخلاف فی الارض“ ایمانِ کامل اور عملِ صالح کے ساتھ محدود ہے۔ اسلئے براہِ راست ”استخلاف فی الارض“ کی ہر دعوت غلط ہے اور ایمانِ کامل اور عملِ صالح کی اصل دعوت دے کر اس کے نتیجہ میں ”استخلاف فی الارض“ کی امید عین مطلوب ہے۔ پہلی دعوت کا منشاء صرف متاعِ الحیوۃ دنیا کی تلاش ہے۔ جس کی قرآن پاک نے تحقیر کی ہے۔ اور دوسری دعوت عین اسلام اور عین دین ہے۔ جس کا منشاء اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَھِیْ الْحٰیۡوٰنُ کی حقیقی تفسیر اور ان الدنیا خلقت لکم انکم مخلقتن للآخرة (دنیا تمہارے لئے پیدا کی گئی ہے۔ اور تم آخرت کے لئے پیدا کئے گئے ہو) کی اصلی تصویر ہے۔“

(مقتدرہ پھلانا سندھی اور انکے خیالات و افکار پر ایک نظر ص ۲۱۲)

ایک سالک کے ”پیر کامل کے اوصاف کیا ہوں“ کے استفسار کے جواب میں اس بات کی تصریح فرمائی۔ کہ اجتماعی پہلو جو شرع کے مطابق ہوں۔ پیر کے دائرہ سے خارج نہیں۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں:-

حضرت والا (مولانا تھانوی) رحمۃ اللہ علیہ نے (پیر کامل کے) جو معیار بتائے ہیں۔ وہ تمام تر حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصافِ محاسن

ہی کو پیش نظر رکھ کر بتاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ "اس کے عقائد و اعمال تمام تر شرع کے مطابق ہوں" تبصر کا فرق ہے۔ آپ شرع کی جگہ اسوۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیجئے۔ ایک ہی بات ہے اجتماعی پہلو اگر شرع ہے۔ تو وہ بھی اس میں آگیا۔ اگر موجودہ زمانہ کی سوشل و پولیٹیکل تحریکات ہیں تو ان کی نسبت بھی وہی سوال ہے۔ کہ کیا وہ شرع سے باہر ہیں؟ اگر ایسا نہیں تو انفرادی و اجتماعی کوئی پہلو شرع کے دائرہ سے خارج نہیں۔

(تذکرہ سلیمان ص ۳۹۲/۳۹۳)

دعوت و تبلیغ

اسلام میں تبلیغ و دعوت کی جواہریت ہے۔ وہ محتاج بیان نہیں۔ امت مسلمہ ایک داعی امت ہے۔ جسکا آسمانی صحیفہ دعوت کے نغموں سے پرشور اور جسکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سراپا تبلیغ ہے۔ تاہم یہ دعوت و تبلیغ ایک خاص ترتیب اور اپنے حکیمانہ اصول و آداب رکھتی ہے۔ جس کے بغیر ہر گمراہ شرک باعث اور ہر تحریک عمل ضلالت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لئے حضرت سید الملتہ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے مشرشدین کو اس پر خار گھاٹی کے نشیب و فراز سے اس کی نراکتوں سے آگاہ فرماتے رہتے تھے۔ اور اس میدان میں اترنے سے پہلے جن اوصاف و محامد کی ضرورت ہے۔ ان کے پیدا کرنے کی پیہم تلقین تھی۔ تبلیغ و دعوت کے متعلق حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کا خاص نظریہ تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سادکین بغیر اپنی اصلاح کے اس میدان میں کود پڑیں حضرت شیخ کے نزدیک سالک کو پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسری طرف متوجہ ہو۔ ورنہ جو خود پاک نہیں وہ دوسروں کو پاک نہیں بنا سکتا۔

حضرت شیخ رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک دعوت کی صحیح ترتیب یہ تھی کہ پہلے اپنی اصلاح

کی فکر کیا ہے۔ اس کے بعد دوسروں کی، یہ نہ ہو کہ اپنی اصلاح سے غفلت تام ہو۔ اور دوسروں کے غم میں گھلنا شروع کر دے۔ اس سے نہ دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور نہ اپنی اصلاح ہوتی ہے۔ جو خود مجسم تاریکی ہو، وہ دوسروں کو کیا روشن کر سکتا ہے، دلوں کی زندگی اللہ کے فضل اور زندہ قلوب کی تاثیر سے میسر آتی ہے۔ مردہ دل کسی کی کیا سمانی کریں گے۔ الفاظ کی رنگینی، زبان کی روانی اور قلم کی جولانی سے دلوں کی ہدایت نہیں ہوتی یہ نور خداوندی عطیہ الہی اور زندہ دل بزرگوں کی صحبت سے میسر آتا ہے۔ قلبی ہدایت کے بغیر منبر اور میٹج کی تقریروں یا کتب و رسائل کی تحریروں سے وقتی جوش و تاثیر تو پیدا ہو سکتا ہے علم میں بھی ایک گونہ اضافہ اور ذہنی تسلی بھی ایک حد تک ہو سکتی ہے۔ لیکن روح و قلب کی دنیا شاذ ہی ان سے بدلتی ہے۔ آرام باغ کراچی میں ایک جلسہ منعقد ہونے والا تھا داعی جلسہ حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ آپ جلسہ میں تشریف لےجائیں اور تقریر فرمادیں۔ تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی بلخ جواب دیا۔ ”اصلاح آرام باغ میں نہیں، حجرہ میں ہوتی ہے۔“ سچ ہے

نہ کتابوں سے نہ کالج سے نہ زمر سے پیدا۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

دوسروں کی فکر سے پہلے اپنی فکر | ایک طالب نے لکھا۔ ”دل کا تقاضہ بار بار یہی

ہوتا ہے۔ کہ دین کی خدمت کا کام مجھ سے بن جائے۔“ محقق شیخ نے جواباً ارقام فرمایا۔

”دل کا تقاضا بجا ہے۔ لیکن اس کا منشاء یہ ہے کہ آپ دوسروں کی اصلاح

کا کام کریں۔ اس سے ایک دعویٰ کی صورت نکلتی ہے۔ یعنی یہ کہ آپ خود کو

اپنی اصلاح سے فارغ پاتے ہیں۔ اور اپنے کو ہر نقص سے پاک اور کامل

و مکمل سمجھتے ہیں۔ نوے فی صد لوگ اسی غلطی میں مبتلا ہیں۔ اور اس لئے دوسروں

کی اصلاح کیلئے تو بیتاب ہیں مگر اپنی اصلاح سے فارغ ہیں۔ اور یہی سبب ہے کہ ہمارے اندر کام کے آدمی پیدا نہیں ہوتے۔ اگر آپ اپنے ہاتھوں سے ناپاک کپڑے کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کا فرض ہے۔ کہ پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو پاک کر لیں۔ اسلئے دوسروں کی فکر سے پہلے اپنی فکر کر لیجئے۔ اور اس حکیمانہ فقرہ کا مطلب سمجھئے۔ "اول خویش بعدہ درویش" اسلئے میری نصیحت ہے کہ دوسروں کی برائیوں اور عیبوں پر نظر ڈالنے سے پہلے خود اپنی برائیوں اور عیبوں پر نظر ڈالیں۔

پڑی اپنے عیبوں پر جب نظر، تو جہاں میں کوئی برائہ رہا اب ذرا پرلئے اور میگاہ سے قطع نظر کر کے تھوڑی دیر اپنی ہی تاک میں آپ بیٹھئے اور غور کیجئے، کہ آپ میں کیا عیب ہے.....

اسی طرح ایک دوسرے طالب نے لکھا۔ "اصلاح خلق کا خیال چھا جاتا ہے۔ اور اپنی طبیعت کو کھتی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ اللہ اپنے دین کے پھیلاؤ کا ذریعہ اور سبب بنائیں۔ سیدی قدس سرہ نے لکھا۔ "جی ہاں اس اصلاح خلق سے مقصود پس پردہ اپنی اصلاح ہونی چاہیے۔ ورنہ جو خود پاک نہیں۔ وہ دوسروں کو پاک نہیں بنا سکتا۔"

دوسرے مکتوب گرامی میں تحریر فرمایا۔

"دوسروں کے افادہ پر نظر رکھنے سے پہلے اگر اپنے استفادہ پر نظر نہ رہے، تو افادہ موثر بھی نہیں ہوتا، اپنے نفس کا حق دوسروں کے حقوق سے اہم و اقدم ہے۔ و لنفسك عليك حقاً۔ اسلئے پہلے اپنی ہی خواہی کیجئے، پھر دوسروں کی اسادی تک پہنچنے سے پہلے استاد بننے کی غلطی سے محفوظ رہیئے۔ آپ تبلیغ جماعت کے ساتھ

کام تو کریں۔ مگر نظر اپنے اوپر ہو، اور اپنی دوستی کی نیت ہو۔
اسی طالب نے حضرت سیدی قدس سرہ کو لکھا کہ۔ ”اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر
ہے کہ اب طبعیت اپنے کو بھلا کر دوسروں کے فکر میں سرگرداں نہیں رہتی۔ جواباً
ارقام فرمایا۔

”بالفعل یہ کیفیت اچھی ہے۔ ایک وقت آئے گا، انشاء اللہ تعالیٰ جب
فَدِّکِرَ اِنَّ لَفَعْلَ السِّکْرِ لَی۔ کی تعمیل ہوگی۔ مگر فطری ترتیب یوں ہی
ہے کہ اول خویش بعدہ درویش؟
ایک طالب کو جو تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ
نے تحریر فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ آپ کی سامعی میں برکت دیں۔ اس تبلیغی سلسلہ میں صرف ایک
احتیاطی تنبیہ کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ کہ غیر کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح
پر نظر رہے۔ اور غیر کی اصلاح کی فکر بھی اپنی اصلاح اور حصول اجر کی خاطر
ہو۔ تفوق اور دینی بڑائی کا خیال بھی نہ آئے۔

ایک اور طالب نے لکھا۔ ”طبعیت چاہتی ہے کہ سوائے اپنی اصلاح کی فکر
کے اور کوئی کام نہ کیا جائے۔ اس وجہ سے تبلیغ میں بھی رکاوٹ ہوتی ہے۔ کیا یہ جذبہ
مصحح ہے؟“ حضرت شیخ نے رقم فرمایا۔ ”بے شبہ اول خویش بعدہ درویش ہے۔
پہلے خود بنے پھر دوسروں کو بنائیے، یہ جذبہ مصحح ہے۔“ دوسرے گرامی نامہ میں تحریر
درمایا۔ ”یہ جذبہ بالکل مصحح ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ گندے ہوں۔ تو ان ہاتھوں سے
ہم دوسروں کو پاک نہیں بنا سکتے۔“

ایک طالب نے لکھا ”طبیعت قوم کی خدمت اور کام کرنے کو چاہتی ہے۔ لیکن گھروالوں کی خدمت اور قومی خدمت ایک دوسرے کی منافی معلوم ہوتی ہے! کسے ترجیح دی جائے؟“ حضرت والا فرماتے ہیں:-

”قومی خدمت کیا چیز ہے؟ گھروالوں کی خدمت تو میں سمجھا۔ قومی خدمت تو کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی، ہاں دین کی خدمت اور مسلمانوں کی خدمت تو میں جانتا ہوں، مگر اس خدمت کیلئے تیاری کی ضرورت ہے، جو ابھی آپ کو حاصل نہیں، ابھی تو آپ اپنی خدمت کیجئے۔“

اس زمانے میں یہ مرض عام ہے۔ کہ مسلمان عموماً اپنی اصلاح کی فکر سے بے نیاز رہ کر ملت کی زبوں حالی اور تباہی کا رونا روتے ہیں۔ گو کچھ لوگوں کا جذبہ حسن نیت پر مبنی ہوتا ہے۔ مگر مرض کا ازالہ مرثیہ خوانی اور کف افسوس ملنے سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا صحیح علاج پہلے اپنی اس کے بعد دوسروں کی اصلاح ہے۔

عمر واد و جان مرحوم ایک صالح اور ملت کا درد رکھنے والے مسلمان تھے۔ انہوں نے حضرت سید الملت رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ملت کی زبوں حالی کی پر اثر داستان لکھ بھیجی، اس کا جواب حضرت شیخ نے مرحمت فرمایا۔ وہ ملت کی اصلاح کا درد رکھنے والے ہر سچے مسلمان کیلئے سرمہ بصیرت ہے۔ پورا خط درج ذیل ہے:-

اِنَّهُ مِنْ سُلَیْمٍ وَاِنَّهُ لَبِسِمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مکرمی و محترمی۔ وفقکم اللہ تعالیٰ۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا عنایت نامہ ملا۔ اور آپ کے مذہبی

دولوں کی بڑی قدر ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پر گامزن کر اپنی اصلاح

اور تزکیہ کی بیش از بیش توفیق عنایت فرمادیں۔

آپ کا کہنا سب سچ ہے۔ لیکن اصلاح کی تدبیر کیا ہے۔ وہ لوگوں پر یا مسلمانوں پر ماتم نہیں ہے۔ بلکہ سب سے پہلے خود اپنی حالت پر ماتم ہے۔ اور جب اپنی اصلاح سے فراغت ہو جائے۔ تو دوسروں کی فکر ہو۔ صرف دوسروں کی فکر صرف زبان سے کرنا اور اپنے سے غافل رہنا لیڈرانہ شان ہے۔ میری مخلصانہ خواہش ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے اپنے اپنے احوال پر نظر کریں۔ اپنی صحت روحانی و اخلاقی و دینی فکر کریں۔ اس کے ساتھ اپنے اہل و عیال اور اپنے خاندان کی خبر گیری کریں۔ اور ان کی اصلاح کی فکر میں لگیں۔ انشاء اللہ اگر ہم اس طرف متوجہ ہونگے۔ تو سارے مسلمان کی حالت بدل جائیگی۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کے ہم مستحق ہوں گے۔ کیا آپ اس نکتہ پر غور فرمائیں گے۔

والسلام سید سلیمان ۲ مئی ۱۹۵۱ء

اسی طرح ایک دوسرے طالب کو اتمام فرمایا۔

”بے شبہ امت مرحومہ کی پریشان حالی اور پراگندگی کی کیفیت آپ کو متاثر کرتی ہوگی، مگر غور کیجئے کہ اس کا علاج آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ کی استطاعت سے وہ چیز خارج ہے۔ تو اس کی فکر میں پڑ کر اپنا وقت آپ کیوں ضائع کرتے ہیں۔ یہ تو لیڈرانہ قسم کا ایک مرض ہے۔ آپ کو اختیار اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال اور شعبین کے اوپر ہے۔ آپ اپنی اور ان کی اصلاح کی فکر فرمائیں۔ کہ یہ آپ کی استطاعت میں ہے۔ آپ کی شدت

احساس سے متاثر ہوا، خدا کرے کہ یہ احساس صحیح موقع پر صرف ہو۔
 اس کی مزید تشریح دوسرے مکتوب گرامی میں اس طرح فرمائی ہے۔
 ”میرا مقصد یہ تھا کہ انسان کو پہلے اپنی پاکی کی کوشش چاہیے، اس کے
 بعد دوسرے کی فکر چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ موجودہ سیاسی لیڈروں کی طرح دوسروں
 کی فکر تو ہو مگر خود اپنی فکر سے غفلت تمام ہو۔ اس سے نہ اپنا ہی بھلا ہوتا
 ہے۔ نہ دوسروں کا۔“

اسی قسم کی ایک اور تحریر کے جواب میں ارقام فرمایا۔
 ”آپ کا خط پا کر بہت خوشی ہوئی، کہ آپ کے دل میں دین کا دروہ ہے
 جو اس زمانے کے مسلمان نوجوانوں میں کم ہے۔ آپ نے جو تجویز سوچی ہے
 وہ سروسٹ نامکن العمل ہے۔ آپ ماشاء اللہ ابھی نوجوان ہیں۔ خیالات
 کی وسعت میں سیرکناں ہیں، بہتر یہ ہے، کہ آپ دوسروں کو چھوڑ کر پہلے خود
 اپنی اصلاح کی فکر کریں، آپ ماشاء اللہ سعادت مند ہیں۔
 شنوائیں پنڈاز حافظ کہ ازجاں دوست تر وارند

جو انان سعادۃ مند پند پیر وانا را

حضرت والا کو ایک طالب نے تحریر کیا کہ۔ ”اللہ تعالیٰ مجھے دین کی خدمت اور
 عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے طریقہ زندگی کی پیروی کا ذریعہ بنائے حضرت سیدتی نے
 جواب تحریر فرمایا۔“

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام لیں۔ اور آپ کو پہلے اپنا بنائیں اور
 پھر دین کی خدمت کا ذریعہ آپ کو بنائیں اور بتائیں۔“

اس مختصر دعاء میں صیح دینی دعوت کا خلاصہ ہے کہ دعوت کی پہلی شرط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا قرب و تعلق ہے۔ جو اصلاح ظاہر و باطن کا حاصل اور طاعت الہی اتباع نبوی اور ذکر غالب کا ثمرہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی کا تعلق ہے۔ جو داعیان حق کی ہر حالت میں دستگیری و رہنمائی کرتا ہے۔ عالم میں ہدایت کے ان چراغوں کی روشنی اسی تعلق سے عبارت ہوتی ہے۔ یہ تعلق جتنا قوی ہوگا۔ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا پرتو اس داعی کے ذریعہ منکس ہو کر دلوں اور روجوں کو ہدایت کے نور سے معمور کرتا رہے گا۔

تعلق مع اللہ کے ساتھ دین کی خدمت کا طریقہ بھی عند اللہ صیح ہونا ضروری ہے ورنہ انسان بعض اوقات اپنے زعم میں ایک کام دینی خدمت سمجھ کر کرتا ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ دین کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اس لئے دعوت کا علیٰ منہاج النبوة ہونا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی جماعت کے دو خالص خادم حاضر ہوئے اور دعوت پر گفتگو شروع ہوئی، ہمارے سید صاحب قدس سرہ نے فرمایا۔ مولانا الیاس تو مامور من اللہ تھے، ورنہ کہاں بنگلہ والی مسجد اور کہاں اللہ تعالیٰ کا حرم اور بد کا میدان؟ اشارہ تبلیغی کام کے ان مقامات تک پہنچنے کی طرف تھا۔ ان حضرات میں سے ایک صاحب (مخدومی محمد شفیع قریشی صاحب) نے عرض کیا مولانا (الیاس) فرماتے تھے کہ، ”یہ کام تو ہمیں نظر آرہا ہے۔ کہ ہو کر رہے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے۔ کہ اصولوں کے مطابق ہو“ فرمایا ”جی ہاں، اصولوں کی پابندی ضروری ہے“ پھر تقریر سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ ”مولانا الیاس کی سوانح کا مقدمہ جو میں نے لکھا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے“ میں نے اثبات میں جواب دیا۔ فرمایا،

اس کی شرح لکھ سکتے ہو، مقدمہ کو مختصر ہے لیکن قرآن و حدیث سے مطابقت دے کر اس کو بڑھایا جاسکتا ہے۔ اس واقعہ کے نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت والا تبلیغی دعوت کا دینی اصولوں کے مطابق ہونا نہایت ضروری سمجھتے تھے۔ ورنہ وہ سراسر فتنہ بن سکتی ہے۔ ایک مرتبہ راقم سے فرمایا۔ لوگوں کو سختی سے دین کی طرف نہیں بلانا چاہیئے۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا منشاء شفقت تھی، لوگوں کو اپنی بہبودی کا یقین دلانیے، پھر پیار سے دین کی طرف بلانیے۔

تو برائے وصل کردن آمدی ، نے برائے فصل کردن آمدی
ایک صاحب کو جنہوں نے اپنے متعلق جرأت حق کی کمی اور مدد ہنت کا اندیشہ ظاہر کیا تھا، ارقام فرمایا۔

”جرأت حق نام حق کو خوبی اور نرمی کے ساتھ ظاہر کر دینا ہے۔ سختی اور سخت کلامی کی ضرورت نہیں۔ کہ وہ تو کام کو اور خراب کر دیتی ہے۔“ اذِیْہِ
اِلٰی سَبِيْلٍ رَّبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ“ (نمل - ۴۶)

ایک دوسرے گرامی نے میں تحریر فرماتے ہیں۔

”حق گوئی ہو مگر اس طرح کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ دیکھیں تو اس موقع پر حق گوئی مفید ہے۔ جب لوگ آپ کی بات سننے کو آمادہ ہوں۔ ورنہ قلب سے اس کو برا سمجھیں۔“

اس کا برگزیدہ مفہوم نہیں کہ حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے متوسلین کو دعوت

تبلیغ سے منع فرماتے تھے، بلکہ حضرت کا یہ منشاء تھا کہ دعوت سے پہلے اپنی اصلاح ہو اور دعوت صحیح اصولوں کے مطابق ہو۔ ورنہ دعوت و تبلیغ کا جو جذبہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں تھا، اسکی مثالیں کم ملیں گی۔ ایک مرتبہ نہایت درو سے فرمایا ”آج سب دعوتیں موجود ہیں، لیکن دین کی دعوت وحسی ہونی چاہیئے (موجود نہیں تمام نظام و مجلس دعوت کے زور سے قائم ہیں۔ سوشلزم ہو یا جمہوریت، لیگ ہو یا انگریز ہر چیز دعوت سے قائم ہے، یہ اسلام کی کرامت ہے کہ اندر باہر سے اس قدر مار اور زد پڑنے کے باوجود کچھ لوگ اب بھی اسلام پر قائم ہیں۔ اخبارات ہوں یا ریڈیو، سینما ہوں کہ مخالفین کے پروپیگنڈے ہر چیز مخالف جارہی ہے۔ اسلام کے نام پر اسلام کو ترک پہنچائی جارہی ہے۔ اسلام کو سب آواز دیتے ہیں، مگر اسلام کی آواز پر کوئی نہیں جاتا۔“

سید القاسمی رحمہ اللہ میں ”جہاد بالعلم“ کے ذیل میں لکھتے ہیں:-

”جہاد کی ایک اور قسم جہاد بالعلم ہے۔ دنیا کا شر و فساد جہالت کا نتیجہ ہے اس کا دور کرنا ہر حق طلب کیلئے ضروری ہے۔ ایک انسان کے پاس اگر عقل و معرفت اور علم و دانش کی روشنی ہے۔ تو اس کا فرض ہے کہ وہ اس سے دوسرے تارک دلوں کو فائدہ پہنچائے، تلوار کی دلیل سے قلب میں وہ طمانیت نہیں پیدا ہو سکتی جو دلیں و برہان کی قوت سے لوگوں کے سینوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اسلئے ارشاد ہے:-

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ

بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ (نمل- ۱۶)
اور اچھی طرح سمجھا کر دے، اور مناظرہ کرنا ہو تو وہ بھی اچھی طرح کر۔

دین کی یہ تبلیغ و دعوت بھی جو سراسر علمی طریقی ہے۔ جہاد کی ایک قسم ہے۔ اور اسی طریقہ دعوت کا نام جہاد بالقرآن ہے۔ کہ قرآن خود اپنی آپ دلیل، اپنی آپ موعظت اور اپنے لئے آپ مناظرہ ہے۔ قرآن کے ایک سچے عالم کو قرآن کی صداقت اور سچائی کیلئے قرآن سے باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی جہاد، یعنی روحانی بیماریوں کی فوجوں کو شکست دینے کیلئے اس قرآن کی تلوار ہاتھ میں دی گئی۔ اور اسی سے کفار و منافقین کے شکوک و شبہات کے پردے کو نہایت دینے کا حکم دیا گیا، ارشاد ہوا۔

فَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَبِجَاهِدٍ هُمْ بِهِ جِهَادٌ أَكْبَرُ (فرقان ۵) | تو کافروں کا کہنا نہ مان اور بذریعہ قرآن کے تو ان سے جہاد کر، بڑا جہاد،

”بذریعہ قرآن کے جہاد کو یعنی قرآن کے ذریعہ سے تو ان کا مقابلہ کر“ اس قرآنی جہاد کو مقابلہ کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کبیر، ”بڑا جہاد“ اور بڑے زور کا مقابلہ فرمایا ہے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ اس جہاد بالعلم کی اہمیت قرآن کی نظر میں کتنی ہے۔ علمائے بھی اس اہمیت کو محسوس کیا ہے۔ اور اسکو جہاد کا مہتمم بالشان درجہ قرار دیا ہے۔ امام ابو بکر رازی حنفی نے احکام القرآن میں اس پر لطیف بحث کی ہے۔ اور لکھا ہے کہ جہاد بالعلم کا درجہ جہاد بانفس اور جہاد بالمال دونوں سے بڑھ کر ہے۔ ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ حق کی حمایت اور دین کی نصرت کیلئے عقل، فہم، علم اور بصیرت حاصل کرے اور ان کو اس راہ میں صرف کرے، اور وہ تمام علوم جو اس راہ میں کام آسکتے ہوں۔ ان کو اسلئے حاصل کرے کہ ان سے حق کی اشاعت اور دین کی مدافعت کا فریضہ انجام پاتے گا۔ یہ علم کا جہاد ہے جو اہل علم پر فرض ہے

’جہاد بالعلم‘ اور دین کی تعلیم و تبلیغ کی اسی اہمیت کے پیش نظر حضرت وللا رحمۃ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ مسلمان دین کیلئے اپنی جان و مال اور استعدادوں کو اس راہ میں صرف کریں۔“

ایک مرتبہ دین سے مسلمانوں کی موجودہ غفلت اور دینی تعلیم و تبلیغ سے لاپرواہی اور صاحب بصیرت و عزیمت علماء اور خادمان دین کی کمی کا تذکرہ کرتے ہوئے حسرت سے فرمایا۔

”جہاں ہزاروں کالج اور اسکول ہیں، وہاں عربی کے مدارس کچھ ہیں۔ پھر ان کی مالی حالت کیا ہے۔ جب اس کا رواج تھا، ہزاروں پڑھتے تھے اور ذہانت و دیانت کی بنا پر بچوں کو کام کے نکلتے تھے۔ اب ان مدارس میں جاتے ہی کتنے ہیں تمام بڑے بڑے خاندان جن میں صلاحیت ہے۔ انگریزی پڑھ رہے ہیں۔ اور دینی تعلیم سے پوری غفلت برت رہے ہیں۔ عام طور سے لوگوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی منصب اور ملازمت بنا رکھا ہے، غیر اقوام میں مالدار خاندانوں کے لوگ اعلیٰ تعلیم پانے کے بعد مشنری کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسے تبلیغ مسیحیت کا ذریعہ بناتے ہیں، کوئی مسلمان ڈاکٹر ہے۔ جو ملت کی سرسبزی کے لئے اپنے کو صرف کر رہا ہو ہمیں تو ایسے اشخاص کی ضرورت ہے کہ اعلیٰ تعلیم پانے کے باوجود دین کی خدمت کے لئے اپنے کو وقف کر سکیں۔“

ایک سفر کے دوران میں کچھ اٹالین مشنری ہم سفر ہو گئے حضرت وللا رحمۃ اللہ علیہ ان سے رومن کیتھولک عقائد کے متعلق بات چیت کرتے رہے۔ بعد میں مجھ سے فرمایا ”یہ مشنری روما سے پنجاب میں مسیحیت کی تبلیغ کرنے کیلئے آئے ہیں

اور پنجابی زبان سیکھی، ہم میں سے کوئی ہے، کہ اطالوی زبان سیکھی ہو۔ اور وہاں اسلام کی دعوت دینے کیلئے گیا ہو۔

اپنے عزیز و محبوب شاگرد مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم کو لکھتے ہیں :-

”آپ کے ذاتی حالات اور ارادے معلوم نہیں، میری آرزو سوائے اس کے کچھ نہیں ہے۔ کہ یہ بچپن اپنے مخصوصین اور محبین کو دین کی طلب اور خدمت دین میں مصروف دیکھے، آپ نے جو باتیں لکھی ہیں، ان سب سے فائدہ کی امید ہے۔۔۔ میں تو اپنے کو عمر کی آخری منزل میں سمجھتا ہوں ساتھ سے جواب دہ

ہوا ہے اسکی عمر کا پالیہ لبر نہ رہی سمجھے۔ اگر کوئی نیکین کا سڑیہ ہے تو آپ جیسے چند محبتیں کا وجود

ہے۔ استاد مرحوم نے اگر دو تین یا دو گارین چھوڑیں، جنہوں نے ان کے

کاموں کو چلایا۔ تو مجھ جیسے ننگ سلف کے بعد بھی کچھ خدام دین و ملت

باقی رہیں کہ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا كَافِرًا

تقویت روح کا باعث ہو، سلف کی راہ سے سر مو تجاوز نہ ہو، یہی

اپنی وصیت ہے۔ اور یہی زندگی کی آخری فرمائش۔“

حضرت سیدی قدس سرہ کے ایک خادم کو اللہ تعالیٰ نے تبلیغی کے ساتھ

کچھ وقت تبلیغ و دعوت میں صرف کرنے اور پیدل سفر کرنے کی سعادت بخشی، حضرت

کو معلوم ہوا تو گرامی نامہ میں تحریر فرمایا :-

”مبارک ہو کہ آپ نے دین کی خدمت کیلئے اپنے پاؤں کو گرد و آلود کیا

ایک جا رہتے ہیں عاشق بنام کہیں دن کہیں، رات کہیں صبح کہیں شام کہیں“

دوسرے موقع پر فرمایا: ”جوان ہوتا، تو میں سبھی ان پیدل سفروں میں شریک ہوتا، پیدل

کے دینی قافلوں کی مشابہت و نسبت صحابہ کرام سے ہے۔“ (اولکاتال)

یہی صاحب جب ایک دوسری جماعت کو رخصت کرنے گئے، بوجھ کے لئے پیدل جا رہی تھی، اور خدمت اقدس میں دیر سے آنے کی وجہ اس جماعت کی مشالیت بیان کی تو ارشاد فرمایا۔ ”میرا ایک شعر ہے۔

کچھ تو ہنگامی متاں بھی حاصل کیں بخشش و غرض رنار کہاں سے ملاؤ
اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، جو قدم اللہ تبارک تعالیٰ کے لئے اٹھائے جاتے ہیں۔ ان پر ثواب ہے۔ حدیث میں ثواب آیا ہے، ان کا ماخذ قرآن ہے۔
مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ إِلَى وَلَا يَفْقَهُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا
كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُنْتُ لَهُمْ لِيُجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ (التوبہ- ۱۵) اور مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ (نساء- ۱۱۸)

حضرت سید الملتہ کی تمام عمر دینی خدمت میں گزری، اس شبہید علم و دین کے تبلیغی جذبہ کا ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے۔

حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ بیمار تھے، تنفس کا شدید عارضہ تھا، ڈاکٹروں نے چلنے پھرنے کی ممانعت کر رکھی تھی، اسی دوران میں تبلیغی حضرات کا ایک اجتماع لاہور میں منعقد ہونے والا تھا، حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں تبلیغی حضرات نے راقم کے ذریعے اجتماع میں شرکت کی درخواست کی، فرمایا۔ آپ کو معلوم ہے، میں تو بیمار ہوں، اس بنا پر انہیں میری معذوری کی اطلاع کر دیجئے، لیکن کچھ دیر بعد خود ہی برآمد سید سلمان سلمہ کو فرمایا کہ میرے سفر کا سامان درست کیجئے۔ اور راقم

سے مخاطب ہو کر فرمایا: ”وہ اپنے لئے تھوڑا ہی بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت ہے۔ اس لئے انکار نہیں کر سکتا۔ اور اسی بیماری اور ضعف کی حالت میں اسلام کا یہ جواں بہت سپاہی دین کی خدمت کیلئے آمادہ سفر ہو گیا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمہ واسقہ۔ اسی سفر کے دوران میں تبلیغی جماعتوں کو رخصت کرتے وقت آنکھیں اشکبار تھیں اور زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے۔

”اے اللہ جس طرح تو نے اس امت کے پہلے حصہ سے رومین کی خدمت کا کام لیا، اس پچھلے حصہ سے بھی کام لے لے۔ اور میں ضائع نہ فرماؤں کراچی سے ایک تبلیغی جماعت تبلیغ و حج کا فریضہ ادا کرنے کیلئے پیدل روانہ ہوئی حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ان غرباء کے قافلہ کو بڑی رقت آمیز و عار کے ساتھ رخصت فرمایا۔ اور بعد میں ان کے امیر کو یہ خط لکھا۔

کراچی - ۵

۱۲ جنوری ۱۹۵۳ء

خدمت مکرمی غاب میاں جی عادل صاحب:

السلام علیکم ورحمہ اللہ - آپ لوگوں کے حالات معلوم ہوتے رہتے ہیں، دل سے دُعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے رفقاء کو اتباع مرضیات کی توفیق عنایت فرماویں۔ اور بجز ت منزل مقصود تک پہنچائیں، آپ لوگ اس وقت بفضلہ تعالیٰ ایک بڑے مقصد کیلئے سفر کر رہے ہیں۔ اس راہ کا گوشہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور مسلمانوں پر شفقت ہے۔ آپ لوگ اس وقت اسلام کے پیغامبر

اور قائد اور اللہ تعالیٰ کے داعی ہو کر نکلے ہیں۔ سلامتی اور محبت کا پیغام
مسلمانوں میں پھیلاتے ہوئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے پیغام سے مسلمانوں کا دل بڑھاتے اپنے راتے کو طے کریں، ذکر و
شکر الہی ہر وقت جاری رہے۔ میری اور سب کی طرف سے سب کو سلام
مننون پہنچائیں۔ والسلام

سید سلیمان ندوی

حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی جماعت میں اپنے متوسلین
کی شرکت تحسن سمجھتے تھے، ایک طالب جنہیں حضرت کی رائے اس سلسلہ میں معلوم
نہ تھی، اپنے علاقے کی جماعتوں کے امیر الامراء بنا دیئے گئے۔ ان کے استفسار پر
حضرت والاؒ نے ارقام فرمایا :-

”جی ہاں اس جماعت سے میرا قدیم سے تعلق ہے۔ وہاں رہنموتان بھی تھا
اور یہاں (پاکستان میں) بھی ہے۔ آپ کو کوفت اور پس و پیش لفظ امیر الامراء
کے ظاہری معنوں کے لحاظ سے ہے۔ کہ آپ اس کو عہدہ اور منصب سمجھتے
ہیں۔ حالانکہ یہ فرائض کی بجا آوری اور خدمات کی چیز ہے، آپ امیر الامراء کو
خادم الخدام کے معنوں میں سمجھیں تو کوفت لفظوں سے نہ ہوگی، اس صورت
میں فرائض کے بار عظیم سے گھبراہٹ ہو سکتی ہے، اور وہ بجا ہے مگر
اس سے کبر و غرور کا شائبہ پیدا نہ ہوگا۔ اگر آپ خلوص اور تواضع کیساتھ
اُس جماعت کی خدمت انجام دے سکیں تو قبول کر لیں“..... اللہ تعالیٰ
آپ کی مساعی میں برکت دیں۔ اس تبلیغی سلسلہ میں صرف ایک احتیاطی

تنبیہ کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ کہ غری کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح پر نظر رہے۔ اور غری کی اصلاح کو فکر سمی اپنی اصلاح اور حصول اجر کی خاطر ہو، نفوق اور دینی بُرائی کا خیال بھی نہ آئے۔

ایک اور طالب نے پوچھا مولانا الیاسؒ اور ان کی جماعت کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، تحریر فرمایا ”اچھی رائے ہے۔“

ایک صاحب نے لکھا: ”الحمد للہ تبلیغی جماعت کیساتھ کچھ نہ کچھ وقت گزار دیتا ہوں۔“ اس کے جواب میں ارقام فرمایا۔ ”نیک لوگوں کی صحبت بہت مفید ہے۔“ ایک دوسرے طالب نے لکھا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے اور اپنی اصلاح کی نیت سے مولانا الیاسؒ کا ندھلوی کی مبلغین کی جماعتوں کے ساتھ جاتا ہوں۔“ جواباً تحریر فرمایا: ”اس صحبت کو جاری رکھیے۔“

دوسرے خط میں ان ہی کو ارقام فرمایا۔ ”آپ جماعت کے ساتھ کام تو کریں مگر نظر اپنے اوپر ہو۔ اور اپنی درستی کی نیت ہو۔“

حضرت مولانا ابوالحسن علی صاحب ندویؒ کو اس سلسلہ تبلیغ کے متعلق تحریر فرمایا۔

”اب ضرورت ندوہ کی روح کی تربیت اور نشوونما کے کام پر غور کرنے کی ہے جس کیلئے آپ کی موجودگی کی سخت حاجت ہے، مدرسہ لکھنؤ اور اودھ کی اہمیت اسکی پوری طرح شاید سمجھی نہیں گئی۔ جمہور والی جماعت کا سلسلہ بند ہے، اور اطراف میں وفود کا کام التواء میں ہے، طلبہ میں اسی وجہ سے دینی تبلیغی روح کے اضمحلال کا اندیشہ ہے۔“

”خصوصاً موجودہ سیاسی انتشار میں ان کو کسی دینی کام میں لگائے رکھا گیا۔ تو ڈر ہے کہ دماغ کسی اور طرف متوجہ ہو جائیں، امید ہے کہ اسکی اہمیت پوری طرح آپ سمجھتے ہیں۔“
دوسرے گرامی نامہ میں انہیں کو ارقام فرماتے ہیں:-

”میری شرکت کو جو جماعت تبلیغ کے کاموں میں حجاز میں (ہوئی) آپ صاحبوں نے بڑی اہمیت دی، مولانا یوسف صاحب اور مولانا ذکریا صاحب تک نے اس کیلئے شکریئے ادا کئے اور دعائیں دیں، دعا یہ تو ٹھیک ہیں کہ میں ان کا محتاج ہوں۔ مگر شکریہ کس بات کا، کوئی نماز پڑھے تو اس کا شکریہ ادا کیا جائیگا۔ یہ میں نے اس لئے لکھا کہ بعض لوگوں نے ایسا کیا ہے۔“

برادرِ طریق مولوی غلام محمد صاحب نے حیدرآباد میں اپنے عمل میں حضرت مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ کے طرز پر تبلیغی کام کا آغاز فرمایا۔ اور حضرت والا قدس سرہ کو اطلاع دی اور استقامت کی دعاؤں کی درخواست کرتے ہوئے بھلائی تحریر فرمایا، کہ ”بتدریج کام میں تفہیم و تقریر کیلئے اتقار کو مجبور کیا جاتا ہے..... اتقار کا رجحان تو بشیر سے زیادہ تنذیر کی طرف مائل ہے۔ مگر فی زمانہ کس پہلو کو غالب رکھنا اولیٰ ہے“
حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواباً ارقام فرمایا:-

”ضرورت اسی کی ہے کہ سیاست سے بے پروا ہو کر دین کی خدمت میں مصروف ہوا جائے۔ اخلاص کے ساتھ اس کام کو جاری رکھیں۔ اور کبھی اس میں اپنے اندر استکبار اور دوسروں کے باب میں

استحارہ آنے دیں۔ اگر ایسا ہونے لگے۔ تو کچھ دن کام چھوڑ دیا جائے۔
 (تبشیر و تفسیر کے متعلق سوال کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے) کچھ حرج نہیں
 مگر اِنْ اُجِرِيَ اِلَّا عَلٰی اللّٰہ کے سوا کوئی دوسرا مقصد پیش نظر نہ ہو۔ تبشیر اور انداز
 کا کلیہ قاعدہ کوئی نہیں۔ اشخاص زیر دعوت کے حالات پر منحصر ہے۔ بہر حال تبشیر کو
 ترجیح ہے۔“ (تذکرہ مسلمان ص ۵۵۷، ۵۵۸)

ایک دوسرے گرامی نامہ میں برادر موصوف ہی کو تحریر فرماتے ہیں :-
 ”پچھلے خطوں کو جو آپ کے پاس ہوں۔ تو دوبارہ پڑھیں۔ مکی زندگی سے پہلے
 مدنی زندگی بہ شکل کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور پچھلے فرسودہ نظام زندگی
 کی بنیاد پر تجدید کی دیواریں کھڑی نہیں ہو سکتی ہیں۔

خود مسلمان بننا دوسرے مسلمانوں کو مسلمان بننے کی دعوت دینا وقت کی
 اہم پکار ہے۔ اور اس فرض کو نفرت کی بجائے محبت کے جذبہ سے
 انجام دینا سب سے اہم ہے۔ جس کے سمانے آپ دعوت پیش کرتے
 ہیں۔ اس پر شفقت اور اس سے محبت دعوت کا محرک ہو تب
 ہی وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
 میں ہے۔ اور قرآن کریم بھی اس کی شہادت دیتا ہے۔

لَا تَحْزَنْ، لَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ اور وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَكْلُمُونَ
 اور غَزَبِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ وغیرہ آیات ظاہر کرتی ہیں کہ منشاء دعوت
 شفقت بر کفار تھی۔ کہ داعی اور مدعو نہ ملیں گے اور ایک دوسرے سے دلی

لگاؤ پیدا نہ ہوگا۔ تو ایک دل سے دوسرے دل کی طرف تاثر مستقل نہیں ہو سکتی۔“ (تذکرہ مسلمان ص ۵۵۸)

دینی دعوت کے مختلف طریقے

تمام حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی وسعت نظر، باریک بینی و جامعیت دینی خدمت اور تبلیغ و دعوت کو کسی ایک خاص طرز میں منحصر نہیں سمجھتی تھی فرماتے تھے ”دین کی خدمت کی راہیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو اور سلف کی راہ سے سرمو تجاوز نہ ہو، گو قدیم جوہر کی بقا کے ساتھ جدید نقش و نگار سے پر سز نہیں لیکن اگر یہ جدید نقش و نگار اصل قدیم جوہر کو فنا کر دے تو اس نقش و نگار سے بے نقش ہی رہنا اچھا ہے فرماتے تھے یہی اپنی وصیت۔ اور یہی زندگی کی آخری فرمائش، چنانچہ ارتقا م فرماتے ہیں: — ”رجوع الی الاسلام کی بعض تحریکیں اس وقت قائم ہیں اور جس طرح فضا کے تغیر سے موسم کا حال معلوم ہوتا ہے اسی طرح ان تحریکوں کی وسعت رفتار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یاس قنوط کے بعد ابر رحمت کا فیض و رافضانی کو آمادہ ہے ضرورت کے تھوڑے تھوڑے اختلاف رہنے کے باوجود اصل متفقہ مقصد پر سب متحد رہیں“ — اسی قسم کی ایک اور تحریر میں فرید و ضا فرماتے ہیں: — ”اسلامی ملکوں میں بحمد اللہ کہ ہندوستان کی حالت اب بھی غنیمت ہے کہ دینی تغافل اور سیاسی انہماک کے باوجود یہاں علماء تعلیم یافتہ اور عوام کی ایک جماعت گو وہ تھوڑی ہی ہو ایسی موجود ہے جو دین کی خدمت اور اعلا کیلئے سرگرمی کیساتھ معترف عمل اور عوام کو دین سے مربوط اور تعلیم یافتوں کو مذہب آشکار کرنے کیلئے اخلاص کیساتھ کام کر رہی ہے اور انکی (تاثیر عوام اور تعلیم یافتہ طبقوں میں پھیل رہی ہے۔ ممکن ہے کسی کو ان میں سے کسی کے طریق کار سے مخلصانہ اختلاف ہو تاہم جس حد تک مشترک مقصد کا تعلق ہے ان کی تیک ماسخی کا اعتراف اور انکی کامیابی کی دعا کرنی چاہیئے۔ اور اختلاف کو مخالفت کا رنگ نہیں دینا چاہیئے۔ کیونکہ اصل مقصود دین کی خدمت ہے۔ اشخاص کی بحث نہیں ہے۔

من دتو گر ہلاک شویم چہ باک غرض اندر میاں سلامت اوست (سلاہ مبارکہ جنوری ۱۳۳۷ھ)

تبلیغی مجالس دینی تحریک کا تحریک پسند نہیں

بات یہ ہے کہ دینی خدمت کے ادارے و مجالس تبلیغی تحریکیں اور دعوتی تنظیمیں جب تک وسعت نظر، فراخ دلی، وسیع المشرب، رواداری، باہمی تفہیم و تفہیم اور نیکی و خیر کے کاموں میں تعاون کے راستے پر گامزن نہ ہوں محدود مسائل و نظریات بلکہ محض رسوم و قیود کی تنگناؤں میں پھنس کر رہ جاتی ہیں۔ اور اپنے خاص نظریہ فکر، طرز عمل، اور طریقہ دعوت و تبلیغ، سے ماسوا ہر فکر یہ جہد و محنت کو شش و تحریک کو نامناسب، بلکہ باطل تک سمجھنے لگتی ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حق کی طرف دعوت دینے والوں کے یہ مختلف قافلے مسابقت، مشارکت اور تعاون کی بجائے مخالفت باہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور وہ قوتیں جو باوجود مخلصانہ اختلاف کے مابہ الاشتراک پر متفق ہو کر بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ باہمی اشتقاق و مخالفت کی وجہ سے تحزب، پرگندگی اور انتشار میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اور امت کے یہ طبقات "اختلاف امتی جمعہ"، کا مظہر بننے کی بجائے مکملے حزب بمالک و یہم فرحون رہ کر گروہ کے پاس جو چیز (دین وغیرہ) وہ اس سے خوش ہے (کا منظر پیش کرتے ہیں۔ اس لئے حضرت سید الملتہ قدس سرہ کی بصیرت حق کے دائرہ میں باہمی مخلصانہ اختلاف

... کی گنجائش و ضرورت کا شدید احساس رکھتی تھی۔ اور جماعتی گروہ بندیوں کو ناپسند فرماتی تھی۔ چنانچہ مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم کو لکھتے ہیں۔

”وہابیت میں غلو اور تشدد نہ چاہیئے۔ تصلب اور تعصب حکم دین میں چاہیئے۔ نہ کہ اشخاص اور ان کے ممالک میں۔۔۔ خواہ وہ خفیت ہو یا وہابیت، بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِیْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ“
(مکاتیب سلیمان ص ۱۱۸ ص ۱۱۹)

حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ اسلامی اور دینی کاموں کی مختلف نوع کی خدمات کو پسند فرماتے تھے۔ اور ان سے تعاون کو اچھا سمجھتے تھے۔ ایک طالب نے خدمت دینی کی نیت سے ایک تحقیقی علمی ادارہ کی تاسیس کے سلسلہ میں متعدد بلند پایہ علماء اور تعلیمی ائمہ حضرات سے ملاقات کی، اور اس سے حضرت سید الملتز رحمۃ اللہ علیہ کو مطلع کیا اور شرکت کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت نے اپنی رضامندی کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا،

”خوشی ہوئی کہ آپ نے اتنی محنت کی اور جدید و قدیم اصحاب الرائے سے گفتگو اور ملاقاتیں کیں۔ اور ان کو متفق کیا۔ اب آئندہ اجتماع کے موقع پر جو کام طے پائے۔ اس سے مطلع فرمائیں گے جب استطاعت و توفیق شرکت ہوگی۔“

ایک صاحب نے استفسار لکھا۔ ”کہ کچھ غلصہ دیندار حضرات کا خیال ہے کہ ایک ایسی جماعت کی تشکیل کی جائے، جس میں ہر عمر کے لوگ شامل ہوں۔ اور جو اپنی مگر معمولی تنخواہ پر دینی خدمت کیلئے وقف کر دیں۔ آپ کی کیا رائے ہے۔“

ایسی جماعت کے اصول کیا ہوں؟“ حضرت والا قدس سرہ نے جواباً تحریر فرمایا۔

”حجۃ درکارِ خیر جماعت ہیچ استخارہ نیست

مناسب ہے ایسی جماعت بے غرض اور فانی و یتدروس کی بنائی جائے۔
نام خدام الدین رکھ لیں۔ مقاصد یہ ہوں۔

۱۔ فوجوانوں اور طالب علموں میں دینی لٹریچر کی اشاعت یا ماہانہ دینی جلسوں میں دعوت۔

۲۔ عام طور سے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا۔

۳۔ نماز کی تاکید۔

۴۔ صورت و شکل و خیالات و عقائد و اعمال میں اتباعِ دین کی تحریک۔

۵۔ زکوٰۃ کی ترکیب۔

۶۔ اسلامی اخلاق کی تعلیم، مشینہ مدارس یا زبانِ تعلیم سے ناواقفوں

کو مسائلِ دین کی تعلیم۔

جو صاحبِ کوشاں ہوں۔ وہ انشاء اللہ اجرِ عظیم کے مستحق ہوں گے۔“

مولانا مسعود عالم صاحب ندوی مرحوم کو مختلف مکتوبات میں ارقام فرماتے ہیں۔

”بدل و علیہ۔ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس قسم کے دینی کاموں کے لئے

صحت و فراغت نصیب فرمائے، دعا گو ہوں۔ کہ آپ کے دستِ قلم

کی قوت مسلمانوں کی خیر میں صرف ہو۔“

”اللہ تعالیٰ آپ کو مزید انعامات سے بہرہ مند فرمائیں۔ اور آپ

سے نئی مفید خدمات لیں۔ جن سے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔“

مولانا محمد اویس صاحب ندوی نگرامی کو ایک گرامی نامہ میں تحریر فرمایا :-
 ”امید ہے کہ اس سال اور بھی مستعدی سے آپ کا درس جاری ہوگا۔ یہ
 توفیقات الہیہ ہیں۔ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیے۔ سعدیؒ نے
 خوب کہا ہے۔ ے

منت منہ کہ خدمت سلطان ہی کنی منت شناس ازو کہ بہ خدمت گذشت
 زندگی میں ہر کام جو انجام پاتا ہے۔ وہ محض حق تعالیٰ کی توفیق اور نوازش
 ہے۔ ہم کیا، اور ہماری جدوجہد کیا۔“

حضرت والارحمہ اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت
 والا قدس سرہ دین کی خدمت کو کسی ایک طریقہ میں محدود نہیں سمجھتے تھے۔ اور چاہتے
 تھے کہ دین کی کسی مفید و صحیح خدمت حسب استطاعت مصروف رہا جائے، لیکن
 اجتماعی تحریکوں کی کثرت اور ہر کرمہ کا ایک نئی دعوت کو پیش کر دینا پسند نہیں
 فرماتے تھے۔ کہ ہر کس و ناکس کا یہ کام نہیں ہے۔ کہ دین کے نام پر اپنی طرف
 دعوت دیتا پھرے حضرت سید الملتہ رحمۃ اللہ علیہ ارقام فرماتے ہیں :-

(دین کی خدمت و دعوت کیلئے) ”کسی نئی مجلس کار کی بالاستقلال بنیاد
 رکھنے سے بہتر ہے۔ کہ پہلے سے موجود تحریک میں شامل ہو کر قوت
 عمل کا اظہار کیا جائے۔ اور تحریک کا سرشتہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں
 میں ہو۔ جن کے علم و عمل پر مسلمانوں کو اعتبار ہو۔ ہر عامی کا یہ کام نہیں
 کہ وہ اپنے لئے ایک نیا راستہ تجویز کرے۔ اور اپنی ایک نئی دعوت
 پیش کرے۔ اس طوائف الملوک کا نتیجہ خوش آئند نہیں ہو سکتا۔“

جامعیتِ سلوک اور انفرادی زندگی

اسلامی نظریہ سلوک کی جامعیت کا یہ نتیجہ ہے۔ کہ اجتماعی زندگی کے جملہ پہلوؤں کی طرح سلوک انفرادی زندگی کے جزو کل پر محیط ہے۔ بلکہ ”فرد“ کی زندگی کے جملہ شعبوں کی اصلاح کیلئے ہی اجتماعی حقوق و فرائض کی ادائیگی کی ضرورت ہے۔ کہ افراد ہی کے مجموعہ کا نام ملت و اجتماع ہے۔

حضرت اشیش قدس سرہ کے نزدیک سلوک انسان کے تمام عقائد و اعمال، افکار و اشغال احوال و کوائف پر حاوی ہے۔ اور اعلیٰ دین و اعلیٰ اخلاق اور علم حصولِ احسان و تقویٰ کا اصطلاحی نام ہے۔ اسلئے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ ”تصحیح عقائد“ تحسین عبادت، اتباع سنت، اصلاح اعمال اور ادا تے حقوق عباد، حصول تقویٰ، تحلی بالفضائل و تحلی عن الرذائل برائے رضائے الہی کو ہی اصل دین اور صحیح سلوک سمجھتے تھے (دیکھو مقدمہ تجدید تصوف و سلوک) یہ سلوک توحید کے ارفع و اعلیٰ مقام اور احکام الہی کے کامل امتثال اور اتباع نبوی کی مکمل پابندی کا نام تھا۔ کہ دل میں عقائد حقہ کا ایسا ایتقان و اذعان ہو جائے کہ قال حال اور غیب شہود بن جائے۔ خلوت خانہ دل غیر کی محبتوں سے پاک ہو کر محملہ فیض ازل کیلئے خاص ہو جائے۔

تقویٰ و احسان طبعی تقاضے کی صورت اختیار کر لے۔ اخلاق نبویؐ کا پرتو ہر عمل میں جھلکنے لگے۔ عبادات و اذکار کی پابندی، حقوق العباد کی رعایت، معاملات کی صفائی، اور معاشرت کی پاکیزگی میں ادنیٰ کوتاہی نہ ہونے پائے۔ اعمال صالحہ سے رغبت اور برائیوں سے اجتناب فطرتِ ثانیہ بن جائے معاشرت و معیشت، تجارت، زراعت، سیاست و عسکریت، اقتصاد و عمرانیات، زندگی کا ہر شعبہ کلی طور پر ادا امر الہی اور طریق نبویؐ کا پابند ہو جائے، غرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلاتے ہوئے طریقہ حیات کے کامل و مکمل ظاہری و باطنی، انفرادی و اجتماعی اتباع کا نام تصوف و سلوک ہے۔ کہ بقول حضرت سید الملتہ قدس سرہ:-

”احکام الہی کی باخلاص تمام تعمیل و تکمیل ہی طریقت ہے۔ وگرنہ میچ۔“

(رسالہ معارف اعظم، کتبہ مشرق، ۵۳)

سلوک و تصوف کی یہی حقیقت مختلف طالبین کے نام مکتوبات میں ملکِ سلیمانی نے ثبت کی ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے مکاتیب سے چند اقتباسات نقل کرتا ہوں:-

۱:- ”اصل شئی احکام الہی کی کلی اطاعت، حلال و حرام کا خیال، معاملات میں صفائی، اخلاق کی نثر بہت، اتباع نبویؐ کا دھیان اور تمام امور میں رضائے الہی کی طلب ہے۔ ان امور کی طرف توجہ فرمائیں۔ کہ یہ اصل ہیں اور باقی سب فروعِ مدامیر۔“

ذکر کے اثر کا ظہور یہی ہے۔ کہ طاعات و مریضاتِ الہی کے اتباع کا ذوق بڑھے اور اللہ تعالیٰ کی یاد ہر حال میں ہو۔ باقی کیفیات تو آتی جاتی

رہتی ہیں۔ اگر روزِ پلاؤ ملے تو پلاؤ کا مزہ بھول جائے۔
 از دستِ مجرب یارِ شکایتِ غمی کنم گریختے نذرِ لذتِ حضور
 اپنے کام میں تادمِ آخر استقامت کے ساتھ لگے رہیے۔ یہی بڑی
 دولت ہے۔

۱۲۔ ”یہ خیال رہے کہ قرب و ولایت کی راہ صرف عقائدِ صحیحہ اور اعمالِ صالحہ ہیں۔ بقیہ جذب و شوق، ونداء و رویاء وغیرہ محمود ہیں۔ مگر مقصود نہیں اس لئے ان سے دل نہ لگائیں۔ اس کو راستہ کی سیر کا تماشا نہ جانیں۔“
 ۱۳۔ ”افضل شئیء ایک ہی ہے۔ اور وہ احوال مع اللہ تعالیٰ ہیں۔ علاقہ الہی میں ترقی ہو۔ جس کی علامت عقیدۂ اور عملاً احکام الہی کا کامل اتباع ہے۔“

۱۴۔ ”مقصود بذریعہ اعمال حصولِ رضا و قرب ہے۔ رویائے صادقہ بشارت ہیں۔ اور بس۔“

۱۵۔ ”بندہ ہر حال میں گنہگار ہے۔ اور خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف اور اپنی غلط کاری اور تساہل پر ندامت اور آئندہ گناہوں سے بچنے اور احکام الہی پر عمل کرنے پر استقامت اور ساری عمر اسی ریاست میں گزار دینا ہی بندگی ہے۔“

۱۶۔ ”تقصیرات پر استغفار کر کے آئندہ احتراز کا عزم کیجئے،... ایک ایک روزیہ کو لے کر اس کے ازالہ کی کوشش کیجئے، پہلے اُس روزیہ

کی حقیقت سمجھئے، پھر ازالہ کی تدبیر۔ حصول تقویٰ، تحمل بالفضائل و تحمل
عن الرذائل برائے رضا ئے الہی اصل سلوک ہے۔“

۷۔ ”پراگندگی خاطر کی کوئی بات نہیں۔ اعمال سب معلوم ہیں۔ ضرورت عمل کی ہے
اور حصول تقویٰ اور رضا ئے الہی کی، ساری کوشش اسی کی چاہیئے۔
”باقی سب فلسفہ ہے۔“

۸۔ اور ہر قسم کے رذائل سے بقدر امکان دوری اور فضائل
کے حصول کی کوشش اور اطاعت الہی پر مداومت اور حصول رضا ئے
الہی کا شوق (اصل ہے) باقی غیر مقصود ہیں۔ تو امور مقصودہ میں سے
ان امور کی طرف بیشتر متوجہ رہیں۔“

۱۱۔ ”اس کتاب ”قصد السبیل“ کے آخر میں منہیات و اوامر کی تصریح ہے
وہ پیش نظر رہے۔ مقصود تقویٰ ہے کہ قرآن پاک ”هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ“
ہے۔ اور عبادت کا منشاء سجا آوری بعد حصول تقویٰ ہے۔ ”لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ“

۱۲۔ ”اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بعد فرائض و سنن و نوافل کی
پابندی علی مراتب الوجوب والاستحباب کے منہیات شرعیہ سے اقتراز
کا لزوم کیا جائے اور ہمیشہ نظر اپنے احوال پر رہے۔ اور جو عیب

سب سے زیادہ ابھرا ہوا، علی العیان معلوم ہو۔ اس کے دفعیہ کی
کوشش کیجئے۔ مثلاً کبر، عجب، ریا، حسد وغیرہ، آپ اُس عیب کی
حقیقت پہلے دریافت کریں۔ اگر معلوم نہ ہو، او پھر اسکا علاج دریافت کریں“

۱۴۔ ”نماز، نوافل، ذکر، تلاوت اور اخلاق و معاملات کی نگرانی یہ چند

۱۵۔ "اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ مع الخیر اپنے فرائض و معاملات میں مصروف ہیں۔ عبادات کے بعد سب سے زیادہ اہمیت معاملات میں صفائی کی ہے اور پھر حسن خلق کا درجہ ہے۔"

۱۶۔ "ہمیشہ کے لئے یہی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت نہ ہو۔ تہجد اور ذکر کا اہتمام رہے، حضرت والا کی تصانیف کا مطالعہ انشاء اللہ تعالیٰ ہر بے راہ روی سے آپ کو بچائے گا۔۔۔ معاملات پر خصوصیت سے نظر رہے۔"

۱۷۔ بڑی نعمت اس دنیا سے ایمان و عمل صالح کے ساتھ خدمتِ ہوسکی ہے جبکہ نامِ حسن خانہ ۱۸۔ "امید ہے کہ اب آپ اپنے معاملات پر قادر ہو گئے ہوں گے۔ سب سے بڑی چیز فرائض کے بعد اخلاقِ رفیلہ سے نجات حاصل کرنا ہے جس کیلئے دُعا کے علاوہ کوشش کرنا بھی ہے۔"

۱۹۔ "..... پوری توبہ گذشتہ تقصیروں پر کر کے آگے کیلئے اطاعتِ کامل کا عزم کیجئے۔ اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے۔ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيُخْرِجْهُ مِنْهُ رِزْقًا ۚ وَلَا يُلْقِ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا بِحَقٍّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ تمام منہیات سے توبہ کر کے ان سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیئے۔ اس کیلئے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحِ الرسوم اور بہشتی زیور کا مطالعہ کیجئے اور ان کے مطابق عمل کیجئے۔"

۲۰۔ "علماء اتباعِ سنت ہر کام میں اور قولاً و کردار میں رسولِ کاذبِ یحییٰ ہے"

۲۱۔ ”اپنی تکمیل اور اصلاح سے کبھی غفلت نہ برتیں، ہم ہر حالت میں ناقص ہیں۔ یاد الہی سے غفلت نہ ہو۔ ذکر کا مقصود یہی ہے۔ بدعات و رسوم سے احتراز رہے۔ تقریبات میں ہر قسم کے امور پیش آتے ہیں۔ ان میں بھی احتیاط رہے۔“

۲۲۔ تمام امور میں اتباع سنت اور احتراز از بدعت پیش نظر رہے۔ رذائل میں سے ایک ایک رذیلہ کو سمجھ کر اُس کے ازالہ کی کوشش چاہیئے۔ پہلے اہم کو لیجئے، اور پوچھئے..... وظائف کی کثرت کا شوق بیکار ہے غرض صحت ہے، نہ کہ نسخوں کی کثرت اور یاد، اور وہ ایک نسخہ سے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔“

۲۳۔ دوام عمل اور صحت فکر و نظریہ کامیابی کی کنجی ہے۔ خلق میں شہرت اور مقبولیت کی خواہش اس راہ کا کاٹل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سوا عمل کا دوسرا محرک نہ ہو، اور ہر حال میں ذکر لساناً و قلباً جاری رہے۔“

۲۴۔ ”دو باتوں کا خاص لحاظ رکھا جائے، اول فرائض کی ادائیگی کا پورا پورا اہتمام، دوم نوافل مسنونہ اور اذکار کی کثرت ان کے علاوہ ہر قسم کے گناہوں سے احتراز کا اہتمام رکھا جائے، کہ دل میں تقویٰ کی کیفیت پیدا ہو“

۲۵۔ ”..... قبلہ ایک ہی ہے۔ اور وہ کتاب و سنت کی تعلیم ہے۔ اور اس پر عمل کرنا ہے۔ شیخ کا کام اس پر عمل کرنے کے صحیح اور آسان طریق کی تعلیم ہے۔“

۲۶۔ ”دینداری آجکل کی اصطلاح میں صرف نماز روزہ اور ظاہری شکل کا

نام رہ گیا ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ حقوق عباد کو پہچانتا ہو۔ اور معاملات میں راستباز ہو۔ ساتھ ہی حقوقِ زوجیت ادا کرنے کے قابل ہو۔“

۱۲۷۔ ”تدریج اور آہستگی سے کام شروع کیجئے۔ پہلے عقائد درست کیجئے، پھر عبادات کی تکمیل کیجئے، پھر اخلاق سنواریے۔ پھر آگے بڑھئے۔ گناہوں فی الفور کنارہ کشی اور استغفار ضروری ہے۔“

۱۲۹۔ ”پچھلے اعمال کے تدارک کی صورت یہ ہے کہ توبہ استغفار کیا جائے، اور جن فرائض متروک کی قضا ہو۔ اسکی قضا کی جائے۔ حقوق عباد یا معاف کرائے جائیں یا ادا کئے جائیں..... معاصی سے کلیتہً احتراز کی عزیمت کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگی جائے۔“

۱۳۰۔ ”تقویٰ کا خیال، حلال و حرام کی فکر، جائز و ناجائز کی تمیز ہر کام میں ضروری ہے۔ تقویٰ حاصل اعمال ہے۔ یَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ..... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔“

۱۳۱۔ ”تمام گناہوں سے بچنے کا اہتمام رکھیے۔ اگر غلطی سے کبھی ہو جائے تو یاد آنے پر فوراً استغفار کیجئے۔ اور نیا عہد کیجئے کہ انشاء اللہ اب اپنے قصد سے اس کا ارتکاب نہ ہوگا۔“

۱۳۲۔ ”قرب الہی صرف ایمان و عمل صالح کا نتیجہ ہے۔ اسلئے دوام ذکر اور کثرت اعمالِ صالحہ کی فکر میں رہنا چاہیئے۔“

۳۳۔ ”معوالات کی پابندی استقامت کی دلیل ہے۔ اس کے آثار

اعمال، معاملات اور اخلاق میں نمایاں ہونے چاہئیں..... اصل میں یہی مرحلہ ہے جس کی طرف توجہ کم کی جاتی ہے۔“

۳۴۔ ”اصل نظر اپنے احوالِ قلب اور اعمال پر رہنی چاہیے کہ

صراطِ مستقیم سے کسی حال میں لغزش نہ ہو۔“

۳۵۔ ”کیفیات و احوال کی طرف توجہ نہ کیجئے۔ صرف حسنِ عمل اور کثرتِ ذکر کی طرف توجہ رکھیے۔“

۳۶۔ ”نجات تو صرف فضلِ الہی کا کرشمہ ہے۔ عقائد و اعمال کی صحت اس

کیلئے بنیٰ نہ شرط کے ہے بس اس میں مہر و رہا چاہیے تاکہ اس کے فضل میں حصہ مل سکے“

۳۷۔ ”اصل معاملہ محل کا ہے۔ اس سے ترقی و منزل کا اندازہ ہوتا ہے۔

معوالات اور احکامِ الہی کی اطاعت اور گناہ سے پرہیز یہی اصل چیز ہے۔“

۳۸۔ ”یہ سب احوالِ مبارک ہیں مگر اصل شے اتباعِ احکامِ الہی کا اہتمام ہے۔“

۳۹۔ ”امورِ حیر کی تعمیل اور گناہوں سے بچنا انسان کے اختیار میں ہے پس آپا

سب وسوسوں اور خیالات کو چھوڑ دیں اور دل سے طے کر لیں کہ آج سے

اللہ تعالیٰ کے کسی چھوٹے بڑے حکم کے خلاف نہیں کریں گے۔“

۴۰۔ ”... محبت کا اخفائے حال اور کیفیات و جذبات پر عقل کو غالب

کرنا اور عقل پر حکمِ شریع کو غالب کرنا اصل دین ہے۔“

۴۱۔ ”انسان کو ہر حال میں اپنے سے چوکنار رہنا چاہیے کہ اُس کا نفس اُس کو قریب

میں مبتلا نہ کرے۔ معاملات میں ہمیشہ صفائی اور ایمانداری اور سچائی پیش نظر ہے۔
 ۲۲۔ ”اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کا قانونی نمبر ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا ہے۔ طلب رزق حلال میں لگنا بھی عبادت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے زیرِ حکم ہو۔“
 ۲۳۔ حقیقی اور شرعی تصوف جس کا صحیح نام احسان ہے۔ روح دین اور جان ایمان یہ اخلاص فی اللہ اور تزکیہ قلب اور علم حصول تقویٰ کا نام ہے۔“

حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ سلوک اپنی جامعیت میں کامل دین اور جملہ اوامر الہیہ کو اپنے اندر سیٹھے ہوتے ہے اور ایک سالک صادق کیلئے لازم ہے کہ اپنی ظاہری و باطنی، انفرادی و اجتماعی تمام زندگی کو احکام ربانی اور سنت نبویؐ کے کامل اتباع سے سنوارے اور اصلاح نفس اور تزکیہ باطن کو صرف اوراد و اذکار، اشغال و معمولات کی پابندی ہی میں منحصر نہ سمجھے۔ بلکہ اصلاح عقائد، پابندی فرائض و سنن، تحسین عبادات و اذکار کے ساتھ درنگی اخلاق، صفائی معاملات، ادائیگی حقوق العباد و حسن معاشرت کی طرف بھی پوری توجہ دے۔ اور توحید کاملہ، عبودیت تامہ اور حصول احسان تقویٰ کی اس جدوجہد اور گناہوں اور بدعات سے بچنے کی کوشش میں کمال اخلاص و استقامت، عزیمت و ہمت آخر دم تک لگا رہے۔

مندرجہ بالا مباحث سے ظاہر ہے کہ حضرت سید الملتہ رحمۃ اللہ علیہ ظاہری اعمال کی اصلاح، اخلاق کی پاکیزگی، معاملات کی اور معاشرت کی درنگی اور حلال و حرام کی تمیز کو تصوف کا بڑا مقصد قرار دیتے اور اسے سالکین کے لئے ضروری سمجھتے تھے،

ایک مرتبہ راقم سے فرمایا کہ:-

”حضرت والا (مولانا تھانوی) رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری دور میں اوراد و وظائف اور اشتغال کی تعلیم سے پہلے اخلاق و معاملات کی اصلاح کی طرف متوجہ فرماتے تھے۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ سالک کو اوراد و وظائف میں مشغول کرنے پہلے اخلاق و معاملات کی صفائی کی طرف متوجہ کیا جائے، کہ اس جانب توجہ کم کی جاتی ہے۔ بسا اوقات فکر کی برکت سے طالب کے قلب پر انوار و واردات کا نزول ہو جاتا ہے جس کی بنا پر وہ اسی کو مقصد سمجھ لیتا ہے۔ اور اسی کو نبرگی سمجھ کر اصلاح اعمال اور درنگی اخلاق و معاملات سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس طرح نہ صرف اس کی ترقی رک جاتی ہے۔ بلکہ بسا اوقات ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لئے حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ سالکین کی تربیت میں اس پیر کا خاص اہتمام فرماتے تھے کہ دین کے تمام شعبوں کی اصلاح اور جملہ ادا و امر ظاہری و باطنی کی پابندی کو اپنا شیوہ بنائیں اور ایک کو مقصد سمجھ کر باقی سے اغماض نہ برتیں۔ ان اصولوں پر حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک مکتوب سے روشنی پڑتی ہے اسلئے پورا خط نقل کرتا ہوں۔

مکرمی و محترمی حفظکم اللہ تعالیٰ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تیسرے آپ کا خط پڑھا۔ حالات معلوم

ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، کہ آپ کو صحیح ہدایت نصیب ہوئی
 کبھی مصیبتیں بھی ہدایت کا باعث ہوتی ہیں۔ آپ حضرت مولانا تھانوی
 کی کتابوں میں سے پہلے قصہ السبیل پھر تعلیم الدین پڑھیئے۔ اور
 حضرت کے جس قدر مواعظ و ملفوظات مل سکیں مطالعہ کرتے رہیں
 اور استغفار کی کثرت کریں۔ اور نماز پنجگانہ باجماعت کا اہتمام کریں
 اور معاملات میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تمیز کریں۔ اور
 اچھے اخلاق اختیار کریں۔ اور بُرے اخلاق سے پرہیز کریں۔ اگر آپ کا
 جی چاہے۔ تو مجھ سے خط و کتابت جاری رکھیں۔ اور اپنے احوال سے
 مطلع کرتے رہیں۔ دعا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی مرضیات پر چلائے

سید سلیمان

ایک دوسرے طالب کو ارقام فرماتے ہیں :-
 ”تقویٰ کا خیال، حلال و حرام کی فکر، جائز و ناجائز کی تمیز ہر کام میں
 ضروری ہے۔ تقویٰ حاصل اعمال ہے۔ یٰٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اْعْبُدُوا
 مَا بَيْنَكُمْ..... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ“

ایک اور گرامی نامہ میں تحریر فرماتے ہیں :-
 ”معمولات کی پابندی استقامت کی دلیل ہے۔ اس کے آثار اعمال
 معاملات اور اخلاق میں نمایاں ہونے چاہئیں.....“
 دوسرے مکتوب میں اسی طالب کو لکھا۔

”جی ہاں یہی مرحلہ ہے جس کی طرف تو مجرم کھیلتی ہے۔ اس کے لئے

ضرورت ہے کہ رسالہ صفائی معاملات پڑھیں۔

ایک مرتبہ راقم خیر سیاسی ساتھیوں کے ہمراہ پشاور سے کراچی کے سفر کیلئے روانہ ہوا۔ خوش قسمتی سے لاہور کے اسٹیشن سے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی معیت کراچی تک نصیب ہو گئی۔ سیکنڈ کلاس کمپارٹمنٹ تھا، باقی رزقائے سفر بھی اپنے ہی ساتھی تھے۔ لاہور سے گاڑی روانہ ہوتی تو ایک سیٹ پر میں اور حضرت قدس سرہ بیٹھ گئے۔ حضرت والا کی طبیعت نہایت ہی مضحل تھی۔ اور زیند کے غلبہ کی بنا پر گردن مبارک ادھر ادھر جھک جاتی تھی۔ میں نے یہ دیکھ کر پیچھے تکیہ رکھنے کی کوشش کی، لیکن عجیب و غریب تسم کے ساتھ انکار فرما دیا، کچھ دیر کے بعد حضرت والا کے اضمحلال، ضعف اور زیند کے غلبہ کو دیکھ کر ہمارے ایک ساتھی نے عرض کیا۔ ”حضرت آپ لیٹ جائیں اور آرام فرمادیں۔ اشرف صاحب ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔“ حضرت والا نے اس کے جواب میں مسکراتے ہوئے فرمایا۔

”گاڑی میں بارہ گھنٹہ کا جلسہ ہوتا ہے۔“ مراد یہ تھی کہ ریلوے کے قوانین کے مطابق دن کے اوقات میں بیٹھنے کی جگہ سے زیادہ جگہ لیٹنے کیلئے استعمال نہیں کرنی چاہیئے۔ اس بنا پر لیٹنے سے معذوری ہے۔ تقویٰ اور صفائی معاملات کی ایسی نظیریں کہاں ملتی ہیں۔ اسی سفر میں راقم نے چائے شگوائی۔ اور حضرت والا نے بھی میرے ساتھ نوش فرمائی۔ چائے پینے کے بعد بل پوچھا۔ فقیر نے بلطائف الجبل ٹال دیا۔ کراچی آنے سے پختہ پھر ارشاد فرمایا۔ ”آپ نے بل نہیں بتایا۔“ عرض کیا ”حضرت میں ادا کر چکا ہوں، کوئی بڑی رقم نہیں۔“ فرمایا۔ ”کیا معلوم آپ کے حالات اس کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔“ حضرت والا کے اصرار پر مجبوراً رقم

بتانی پڑی، جو اسی وقت ناکارہ کو عطا فرمادی۔

ایک مرتبہ دارمَنْزِل میں حاضری ہوئی۔ دوران ملاقات میں ایک مستعمل ٹکٹ جس پر مہر کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اور دوبارہ استعمال کیا جاسکتا تھا۔ بندہ کو دکھا کر استفسار فرمایا۔ کیا اس کو دوبارہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ عرض کیا۔ ”تقویٰ کے خلاف ہے“ فرمایا۔ ”تقویٰ کے خلاف تو ہے۔ فتویٰ کیا ہے۔ عرض کیا آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ فرمایا۔ ”ناجائز ہے“ اور اسے چاک فرمادیا۔

ایک سفر میں ملتان آنر کر مدرسہ خیر المدارس تشریف لے گئے۔ خادم ساتھ تھا چہرہ مبارک راستے کے گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا۔ اس لئے وضو کے وقت صابن کا استعمال فرمایا۔ اتھرنے دوران وضو میں ٹوٹلے کر پانی ڈالنا چاہا۔ حضرت والا نے یہ کہہ کر انکار فرمادیا کہ۔ ”آپ کو نیت کا ثواب تو مل ہی گیا، دوسرے سے وضو کرنے میں پانی زیادہ صرف ہوتا ہے۔ جو متحسین نہیں۔“

لائپور کے ایک سفر کی واپسی میں رخص میں خاکسار کو خدمت کی سعادت نصیب ہوئی تھی حضرت والا کے بستر میں سے ایک روپیہ نکلا۔ میں پشاور جا چکا تھا۔ خط میں استفسار فرمایا۔ ”یہاں واپسی میں میرے بستر سے ایک روپیہ نکلا، میرا نہیں ہے، معلوم نہیں کس کا ہے۔ آپ کا تو نہیں۔“ میں نے جواباً لکھا کہ میرا نہیں۔ اور ایک دو روز قلعے سفر کے نام لکھ دیتے۔ کہ ان سے پوچھ لیا جائے، تحریر فرمایا۔ ”ان میں کسی نے اپنا ہونا نہیں بتایا، میں نے پوچھا تھا۔“

اسی طرح ایک دوسرے پشاور کی طالب کا فونٹن بن حضرت شیخ قدس سرف کے مکان پر رہ گیا۔ اور وہ پشاور آگئے۔ حضرت والا نے راقم کو تحریر فرمایا کہ مرتضیٰ

صاحب کو سلام کے بعد کہہ دیں کہ ان کا فونٹن پن یہاں چھوٹ گیا۔ اگر ان کا ہے تو اس کے بھیجنے کی تدبیر بتائیں۔“

ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں آپ کے استعمال کی تمباکو الالچی دانہ پیش کی۔ شیشی کے لیل پر تصویر تھی۔ حضرت واللہ نے اس کاغذ کی تصویر کا گرون سے اوپر کا حصہ اڑا دیا۔ جو انتہائی احتیاط کی دلیل ہے۔

گو بظاہر یہ واقعات معمول معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان ہی سے تقویٰ کے اہتمام کا اندازہ ہوتا ہے۔

کسب حلال کی تقیین

معاشی تنگ و دو اور رزق حلال کی طلب اور اس کے ذرائع انسانی زندگی میں جو اہمیت رکھتے ہیں وہ ظاہر ہے۔

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کا نمایاں پہلو یہ بھی تھا کہ مسترشدین کو کسب حلال کی اکثر تقیین فرماتے تھے۔ جس سے اس رسمی توکل کی تردید ہو جاتی ہے۔ جو لوگوں کو اپاہج اور ناکارہ بنا دیتا ہے۔ اس کے متعلق بعض ارشادات ملاحظہ ہوں۔

”تعلیم اور طلب رزق کے اسباب میں سستی نہ کیجئے۔ کہ اس پر نفس کا اطمینان موقوف ہے۔ جس کی بہت ضرورت ہے۔

ایک صاحب کے اس سوال کے جواب میں کہ: ”طلب رزق کے اسباب میں کوشش اور مشورہ طلبی توکل کے منافی تو نہیں؟“ ارقام فرمایا۔

”ہرگز نہیں، طلب رزق حلال بندہ پر واجب ہے۔ اس کی بدیر اختیار کرنا بھی واجب۔ مگر نظر اللہ تعالیٰ پر رہے۔ کہ وہی رازق ہے۔“

ایک دوسرے مکتوب میں فرماتے ہیں۔

”طلبِ رزقِ حلال از جملہ فرائض و واجبات ہے۔ اس سے تو کسی حال میں تفرافل درست نہیں، اللہ تعالیٰ مدد فرماویں، اور غیب سے سامان فرماویں“ ایک طالب کو تلقین ہوتی ہے۔

”بے شبہہ معاشی پریشانیاں بڑی آزمائش ہیں، اس کے لئے جو تدبیر سمجھ میں آئے کی جاتے، برکت دینے والے اللہ ہیں، ھُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِّينِ۔“

اسی طالب کو دوسرے مکتوب میں ہدایت ہے۔
 ”معاشی پریشانیوں کا علاج دُعا، اور تدبیر دونوں سے کرنا چاہیئے۔“
 راقم کو تحریر فرمایا۔

”تعلیم کے مشغلہ کی نسبت یہ خیال کریں، کہ یہ حصولِ رزق کی کوشش ہے۔ اس نسبت سے یہ تعلیمی جدوجہد بھی عبادت میں شمار ہوگی۔ باایں ہمہ اوقاتِ نماز و نوافل و ذکر کو قائم رکھیں۔

دوسرے طالبین کے مختلف خطوط میں بھی اسی طرح کی ہدایت پائی جاتی ہے۔
 چند اقتباسات نقل کرتا ہوں۔

”رزقِ حلال کی کوشش بھی دین کے اجزاء میں سے ہے، نیت درست ہو، تو یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔“

”دنیاوی پریشانیاں اگر علاج پذیر ہیں، تو تدبیر سے کام لیجئے، اور اگر علاج سے باہر ہیں، تو حوالہ خدا کیجئے، کہ جو ہمارے حق میں مفید ہوگا۔ وہ فرمائیں گے۔“

”طلب کسبِ حلال فرض ہے۔ جب دیگر ذرائع کامیاب نہیں تو ملازمت میں کیا حرج ہے۔ اگر وہ کسی شرعی وجہ سے ناجائز نہیں، آپ دُعا اور اور تدبیر میں لگے رہیں۔ جب صورت اچھی نکل آئے تو تجارت شروع کریں۔“ پریس کے کاموں کو پوری استعداد سے انجام دیں۔ کیونکہ طلبِ رزق حلال واجب ہے۔“

”طلبِ رزق بھی فرض ہے۔ اور اس کے حصول کی مباح تدبیریں بھی اختیار کرنا ضروری ہے۔“

”طلبِ رزق کیلئے جو کوشش بھی ہو۔ اس کی کامیابی کی دُعا ہے۔“

”طلبِ رزق ہر دروازہ سے کی جاسکتی ہے، طبیعتِ خیر کی طرف مائل ہے، شکر کیجئے، ظاہری اعزاز کوئی پھیر نہیں۔“ — ”کسی ذریعہ رزق کا حصول ہو جائے تو کافی ہے۔“

”بائلاص تمام آپ کی راحت و سعادت اور کشائشِ رزق کیلئے بدگاہ باری دُعا کرتا ہوں، اگر آپ رزق کی طرف سے مطمئن نہیں ہیں تو طلبِ رزق کیلئے سعی و محنت بھی ضروری ہے۔ اس سے تغافل نہیں برتنا چاہیئے اصل مطلب یہ ہے کہ رزق کی طرف سے مطمئن ہونا چاہیئے۔ یہ اطمینان اگر واقعی صدق توکل کے ذریعہ سے پیدا ہو گیا ہے، تو بہت بہتر ہے، ورنہ سعی و محنت سے کسبِ رزق کرنا چاہیئے۔“

ایک مسترشدِ خاص بعض مجبور یوں کی وجہ سے ملازمت ترک کرنے اور حیدرآباد سے ہجرت کرنے کے خیال پر تنبیہ فرماتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں۔

”ایک بات آپ سمجھ لیں۔ ملی ہوتی روزی کو بلا غدر شرعی کسی حال میں اس وقت تک چھوڑنا نہ چاہیے۔ جب تک دوسری صورت منعین نہ ہو جاتے، ہر جگہ یہی حال ہے۔“

زمین سخت ہے آسمان دور ہے

حرمین کی ہجرت بے شبہ موجب برکات ہے۔ اگر تکالیف سفر اور روزی کی تنگی اور توکل کی وجہ سے دل تنگی کا اندیشہ نہ ہو تو مبارک ہے، مگر وہاں کا ماحول بھی قلب کے اطمینان کا باعث نہ ہوگا۔ اگر قلب کا لگاؤ ماحول سے، خواہ وہ سیاسی ہو، یا کسی اور نوع کا ہو قائم رہا — اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔“ (تذکرہ سلیمانؑ ص ۵)

ان اقتباسات سے سلوک سلیمانی میں رزق حلال کی طلب اور ذرائع معاش کی اہمیت اور ان کے لئے تنگ و دو کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔

دوسرا باب

(دوسرا باب)

ارادت و مشیخت

ضرورت شیخ

شروع میں ”تزکیہ و صحبت“ کے بارے میں جو کچھ عرض کیا جا چکا ہے۔ اس سے طریق میں شیخ کی اہمیت و ضرورت لازماً ثابت ہو جاتی ہے۔ سلوک میں ’شیخ‘ کا جو مقام و اہمیت ہے۔ وہ وضاحت کا محتاج نہیں۔ ’شیخ‘ و ’طریقت‘ لازم و ملزوم ہیں۔ یہی وجہ ہے۔ کہ صحبت نبویؐ کے اس سلسلہ کا عام نام ہی ’پیری و مریدی‘ ’(شیخت و ارادت)‘ مشہور ہو گیا ہے۔ اور یہ ناقابل انکار حقیقت ہے۔ کہ شیخ کامل کی رہنمائی و ہدایت، برکت و فیض اور اسکی محبت و اتباع کے بغیر اس راستہ میں ایک قدم بھی اٹھانا دشوار ہے ۷

یار باید راہ را تنہا مرو بے تکلاد اندریں محسار مرو
خارف و می کار شاو ہے

پیر را گنبریں کہ بے پیر این سفر ہست بس بر آفت و خوف و خطر
ہر کہ ادبے مرشدے در راہ شد اوز غولان گمرہ و در چاہ شد
گر نباشد سایہ پیر، اسے نفول پس ترا سر گشتہ وارد بانگ خول

اس راہ میں سالک کو شیخ کامل کی ضرورت ہر قدم پر پیش آتی ہے۔ شیخ کی حیثیت رہبر، مربی، معالج روحانی، دینی پیشوا، مذہبی استاد، اخلاقی رہنما اور عملی گروہ کشاکش ہوتی ہے۔ وہ علم و عمل میں اسوۂ و نمونہ اور تجربہ کار و مشفق مشیر ہوتا ہے اس کی یافت عطیہ الہی، اور اس کی محبت اکسیر اعظم، اس کی تربیت نعمت عظمیٰ اور اسکا فیض و توجہ افزائش ایمان و یقین کا سبب ہوتا ہے۔

اے تھلے تو جواب ہر سوال مشکل از حل شود بے قیل و قال

سیدی حفصۃ الشیخ الامام نور اللہ مرقدہ ارقام فرماتے ہیں :-

”شیخ اپنے سلسلہ کے ارادتمندوں کو امورِ غیر کی تعلیم دیتا ہے۔ ان کے حقائق سے باخبر کرتا ہے۔ انکی تعمیل کا طریقہ بتاتا ہے۔ اور سالک کے ذہنی

اور عملی مشکلات کو حل کرتا رہتا ہے۔ مثلاً غرورِ بری پھیر ہے۔ اب یہ

امر کہ غرور کی حقیقت کیا ہے اور غرور کہتے کس کو ہیں۔ اور اس سے

بچنے کی تدبیر کیا ہے۔ اور آیا ہمارا فلاں کام غرور کی حد میں داخل ہے

کہ نہیں، اسکا جواب نہ خالص محدث دے سکتا ہے۔ اور نہ خشک

فقیہ ان کو حل کر سکتا ہے۔ نہ مفسر بتا سکتا ہے۔ اور نہ متکلم ان کی عقدہ

کشائی کر سکتا ہے۔ اب ان سوالات کا جواب جو بھی دے سکتا ہے۔

وہ شیخ طریقت ہے۔ جو ممکن ہے کہ محدث بھی ہو۔ فقیہ بھی ہو، مفسر

بھی ہو، یا نہ ہو، ہو تو بہتر ہے۔ نہ ہو تو مہرج نہیں۔ مگر متبع ضرور ہو۔

جس نے اپنے بزرگوں سے این کو سیکھا اور جانا ہے۔ یا اس نے

خود کتاب و سنت سے ان امور کی واقفیت پیدا کی ہے اور حل کر کے

اس رتبہ پر پہنچا ہے۔ کہ غرور و تکبر سے اپنی استعداد کے مطابق پاک و صاف ہو گیا ہے۔ اور دوسروں کو بھی اپنی تعلیم و صحبت سے ایسا بنا سکتا ہے۔ (گو خود بغیر شیخ کامل کی صحبت کے کمال اصلاح و استعداد تعلیم باطنی اور تاثیر صحبت کا پتھونا شاذ ہے۔ جو عقلاً جائز اور عادتاً نادر و مشکل ہے۔ م۔ ۱۹)

انتخاب شیخ | شیخ کی ضرورت ثابت ہو جانے کے بعد اصل مرحلہ انتخاب شیخ کا ہے۔ ہر کس و ناکس اور ہر عطائی و

ناقص مدعی شیخت کو اپنا مربی نہیں بنایا جاسکتا۔ فن کی بصیرت و مہارت معمولی بات نہیں ہے

ہزار نکتہ باریک ترمز و اینجاست نہ ہر کہ سر تر از شد قلندری داند

مزید برآں ثری 'فن دانی' سے اس راہ میں کام نہیں چلتا۔ یہ طریق سراسر عمل اور فیض و برکت کا ہے۔ جب تک شیخ خود صاحب عمل، سالک صادق، عارف محقق، اور بصیر و نکتہ رس فن دان نہ ہو، سلوک کی نازک گھاٹی میں سبکدوشی اور بہکانے کا برآں اندیشہ ہے۔ اسلئے اپنے کو کسی 'مربی' کے سپرد کرنے سے پیشتر 'معیار' شیخت کا جاننا اور اسکے مطابق اسکا جانچ لینا ضروری ہے۔ کہ یہ معاملہ ایمان و دین جیسی متاع بے بہا کا ہے۔ اور یہ سودا عمر بھر کا ہے۔ اسلئے کسی کو راہ پر نہانے سے پیشتر خوب سوچ لینا چاہیئے، کہ وہ 'واقف راہ و رہنما' بھی ہے یا نہیں کہ ہر چمکدار چیز سونا، ہر دوا اکیر اور ہر مدعی شیخت پیر نہیں ہوتا ہے

اے بسا ابلیس کہ آدم روتے ہست پس بہر دستے بناید داد دست

حضرت ایشخ قدس سرہ کسی کو تربیت میں لینے سے پہلے اس بات کی تسلی

کر لیتے تھے۔ کہ آیا طالب نے 'ارادت' کے ارادے سے پہلے شیخ کو جانا بھی ہے یا نہیں۔ طالب کی سنی سنائی واقفیت کو قوی نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ ایک طالب کو لکھتے ہیں:-

”فقر سے آپ کی واقفیت محض سنی سنائی ہے۔ اسلئے آپ نے حسن ظن سے کام لیا، سنا اور دیکھنا کافی نہیں۔ جاننا بھی ضروری ہے۔“
ایک اور طالب کو تحریر فرماتے ہیں:-

”مجھے خدمت سے انکار نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حضرت..... سے طبیعت کو مناسبت نہ ہوتی، یا کیا وہبر ہے۔ جو اس سلسلے کو آپ نے قائم نہیں رکھا، آپ میری نسبت سمجھ لیں۔ کہ یہ خاکسار حضرت والا (مولانا تھانوی) رحمۃ اللہ علیہ کے خدام میں سب سے کمتر ہے۔ اور رتبہ میں بھی فروتر ہے اس پر بھی اگر اس ذفہ بے مقدار کی طرف اپنے دل کی کشش بے تکلف عسوس فرماتیں۔ تو ظاہر فرمائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بعد کو پتیا وا آئے، میرے حالات کو بھی تحقیق فرمائیں، کہ میں اس قابل بھی، اگر ان سب باتوں کے بعد بھی دل کا میلان ہو۔ تو خدمت سے انحراف نہیں۔“
ایک دوسرے صاحب کو ارقام فرمایا:-

”یاد فرمایا، ثناء فرمایا، آپ نے مجھے انتخاب فرمایا تو میری نسبت آپ نے کچھ بھی لیا ہوگا۔ کہ میں اس سلسلہ کا سب سے کم سن اور کمترین ہوں۔ اگر اس کو جان کر بھی آپ میری طرف متوجہ ہیں۔ تو مجھے خدمت سے انکار نہیں..... غالباً یہ ذہن نشین ہوگا۔ کہ عمر بھر کا سودا ہے۔ اسلئے

اس راہ میں جو قدم رکھا جاتے۔ خوب سوچ سمجھ کر رکھا جائے۔“

مقصدِ ارادت | آج سلوک و شیخت کی حقیقت پر جو تو بر تو پر کے پڑ چکے ہیں۔ اور عامیانه و فلسفیانہ تصوف نے

شیخت کی اصل تصویر و معیار اور ارادت کے مقاصد کو نگاہوں سے اوجھل کر دیا ہے۔ اور طرح طرح کے مفاسد کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اور ایک کثیر طبقہ طریق کی آسان و مسنون راہ گم کر چکا ہے۔ ضرورت ہے کہ انتخابِ شیخ سے پہلے مقصدِ ارادت اور معیارِ شیخ کو اچھی طرح جان لیا جائے۔

شیخ سے تعلق کا مدعا صرف یہ ہے۔ کہ شیخ کی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ کی رضا و قرب کے حصول کیلئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل و مکمل ظاہری و باطنی اتباع اختیار کیا جائے اور اس مقصدِ عالی میں شیخ کے علم و عمل، تعلیم و تلقین، تاثیر و تاثر اور فیضِ صحبت سے استفادہ کر کے اسوۂ کاملہ محمدیہ کو حالاً و قالاً، ظاہراً و باطناً اپنایا جائے، اور اس راہ میں کسی درجہ میں بھی کشف و کرامت، لذت و کیفیت، مواجید و رویا و غیرہ مقصود نہیں نہ یہ پاک راستہ دنیاوی مال و جاہ، عزت و شہرت کے حصول کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اسلئے تمام سفلی اور غیر مقصودہ اوبام و خیالات سے دل و دماغ کو پاک کر کے محض رضائے الہی کی دُھن، اور اتباعِ نبوی کی طلب میں شیخ سے ارادت کا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ کہ نیت کا فساد تمام محنت کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے اور ایسی حالت میں عمر بھر کے مجاہدات مقصود و تحقیقی تک نہیں پہنچا سکتے.....

معیار شیخ

ظاہر ہے کہ سلوک کا مقصد کامل اتباع نبوتؐ کے ذریعہ رضائے الہی کو حاصل کرنا ہے۔ پس لازم ہے کہ شیخ بھی

اسی مقصد کا طالب و داعی اور اسی صراط مستقیم اور طریق توہید کا راہبر و راہی ہو۔ اسلئے شیخ کیلئے ضروری ہے کہ وہ "قلباً و قالاً" حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتا ہو، اور اپنے علم و عمل و فکر و نظر، طریق تربیت اور فوق و حال میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص مناسبت رکھتا ہو، صحت ایمان اور ظاہری عمل صالح کے ساتھ اس کے باطنی احوال بھی منہاج نبوت پر ہوں، محبت الہی، نیت الہی، اخلاق للہ، تعلق مع اللہ کی کیفیت ہو، اخلاق و عادات و شمائل میں اتباع سنن نبوی کی کیفیت ہو، حب للہ، بغض فی اللہ، رحمت علی الخلق اور شفقت علی الطالبین اسکی تربیت کا محرک ہو۔ اور سوائے رضائے ربانی اور اجر الہی کے اس کا کوئی مقصود نہ ہو۔ اسے جاہ و منصب، مال و دولت، عزت و شہرت اور ذاتی نام نمود کا خیال نہ ہو، الغرض اسوۂ کاملہ محمدیہؐ کا پر تو اس کی ہر ادا میں جھلکتا ہو۔

حضرت سید الملتہ قدس سرہ کے ایک مرید خاص نے سید صاحبؒ سے استفسار فرمایا جسکا خلاصہ یہ تھا کہ "مولانا تھانویؒ نے جو معیار شیخ بتایا ہے۔ اس سے تشفی نہیں ہوتی میری فہم ناقص میں پیر کامل کی زندگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا عکس ہو، یعنی اگر زہد و تقویٰ کے اعتبار سے افضل ہو، تو دوسری طرف ملی حقوق و فرائض سے بھی غافل نہ ہو، اور اس کی زندگی انفرادی اور اجتماعی پہلو سے متوازن ہو۔" حضرت ایشخؒ نے جواباً تحریر فرمایا :-

اے مقدم از سید صاحب کتاب حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت مضفہ
ابوالحسن علی ندوی مدظلہ العالی

”حضرت والا (مولانا تھانوی) رحمۃ اللہ علیہ نے (شیخ کے) جو معیار بتائے ہیں۔ وہ تمام تر حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و خاص ہی کو پیش نظر رکھتے ہیں، چنانچہ ارشاد فرمایا ہے۔

”کہ اسکے عقائد و اعمال تمام تر شرع کے مطابق ہوں۔“

تعبیر کا فرق ہے۔ آپ شرع کی جگہ اسوۂ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) رکھ دیجئے۔ ایک ہی بات ہے، اجتماعی پہلو اگر شرع ہے۔ تو وہ اس میں آگیا اور اگر مقصود موجودہ زمانے کی سوشل اور پولیٹیکل تحریکات ہیں۔ تو انکی نسبت بھی وہی سوال ہے کہ کیا وہ شرع سے باہر ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو انفرادی اجتماعی کوئی پہلو شرع کے دائرے سے خارج نہیں۔“ (تذکرہ سلیمان، ۳۹۲، ص ۳۹۲)

حضرت سیدی قدس سرہ نے ایک مرتبہ قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔

لَقَوْمٍ اسْبَعُوا الْمُرْسَلِينَ اسْبَعُوا اے میری قوم ان رسولوں کی راہ چلو ضرور ایسے
مَنْ لَا يَسْتَلِكُمْ اَجْرًا وَهُمْ
مُهْتَدُونَ۔ (یٰسین - ۲)

نہیں مانگتے اور وہ خود راہ راست پر بھی ہیں۔

اور فقیر سے ارشاد فرمایا کہ۔

”شیخ کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ خود ہدایت یافتہ لھم مُہْتَدُونَ ہو اور اپنی خدمت پر کسی مال و جاہ اور اجر و نیوی کا طالب نہ ہو۔ ایسا ہی شیخ قابل اتباع ہے (او کمال قال)

غرض شیخ ہدایت یافتہ ہو متبع سنت ہو۔ اہل حق بزرگوں کا مجاز اور ان کے فیض و صحبت سے مستفید و مستفیض ہو۔ کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو۔ اسکے واقف ہم عصر علمائے

ربانین اسکی نیکی و خیر و صلاح کے مقترف ہوں، اسکی صحبت کی تاثیر اسکے اکثر متبعین و متعلقین کی حالت سے ظاہر ہو۔ طالبین کے حال پر شفیق اور ان کی تربیت کا فکر رکھنے والا ہو۔ یہ صفات جس قدر کسی 'شیخ' میں پائی جائیں۔ اسے غنیمت شمار کرنا چاہیئے، شیخ میں کمسن کشف و کرامت کا ہونا ضروری نہیں۔

وحدت شیخ | وحدت شیخ، کا مدعا وہ ہے کہ اپنی تربیت و تعلیم کا تعلق ایک ہی شیخ سے رکھے۔ کہ متعدد شیوخ سے

ارشاد و تعلیم طالب کو انتشار و تشتت اور منحصر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جمعیت خاطر و سکونِ قلب اور تفویضِ تام کیلئے وحدت شیخ لازمی و لا بدی ہے۔ گو استفادہ و برکت دوسرے بزرگوں کی صحبت سے بھی حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن معالجہ روحانی و تعلیم صرف ایک شیخ ہی کے ساتھ متعلق ہونی چاہیئے۔ یہ طریق نہایت اہم اور ضروری مسئلہ ہے ہر جاتی مرید، تشتت ذہنی، انتشار قلبی، پرگاندگی فکر میں مبتلا ہو کر کہیں کا نہیں رہتا ہے۔ وحدت شیخ میں سکون و آرام، طمانیت و آسانی ہے۔ اور تعدد و آزادی میں بے قراری، پریشانی اور وقت و شقت۔ حضرت سید صاحب 'شیخ واحد' سے تعلق و نسبت کی پابندی

کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں :-

تمہی جو آزادی تو ہر سو دوڑ تھی | وحدت شیخ، قید میں آرام ہی آرام ہے
اب دیر پیرمغاں چھوٹے نہیں | اس کی مٹی میں سبھی فیض عام ہے
ایک طالب صادق کو ارقام فرماتے ہیں :-

”صحبت تو تمام صالحین کی مفید ہے بشرطیکہ متبع سنت ہوں ع
تمتع زہر گوشہ یافتم

مگر ارشاد صرف ایک ہی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ورنہ انتشارِ مقاصد پیدا ہو کر مقصد فوت ہو جائیگا۔ ہر ایک کی راہ الگ الگ ہے۔ (مذکورہ ص ۳۹)

دوسرے خط میں انہیں تحریر فرماتے ہیں:-

”تمتع زیر گوشہ یافتہ پر عمل کیجئے مگر تعلیم کا تعلق صرف شیخ سے رکھنا چاہئے۔ (مذکورہ ص ۵۸)
ایک صاحب کو جو ایک شیخ سے تعلق رکھتے اور دوسرے بزرگوں کے علاوہ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی مکاتبت کرتے تھے۔ حضرت سید صاحب قدس سرہ نے تحریر فرمایا:-

”متعدد بزرگوں سے خط و کتابت کرنا برکت کی حد تک تو غیر ہو سکتا ہے مگر متعدد لوگوں سے تعلیم لینا اور اپنے احوال کو پیش کرنا اور مشورہ کرنا طالب کیلئے خود مناسب نہیں۔ مقصود یہ ہے۔ کہ آپ اپنا مرکز ایک شخص کو بنائیں۔ سب سے بہتر تو جناب دکتوب الیہ کے شیخ ہیں۔ یا پھر جس سے آپ اپنا تعلق قلب مضبوط پائیں۔ بحث کسی شخص کی نہیں۔“
انہیں کو ایک دوسرے مکتوب میں لکھا۔:-

”تعلیم کا تعلق صرف ایک سے رکھنا چاہیئے، دوسروں سے کسب فیوض بھی کر سکتے ہیں۔ مگر نصائح کی حد تک؟ مگر اپنے حالات و واردات کی کیفیات کا اظہار صرف شیخ ہی سے کرنا چاہیئے۔ اور اسی سے علاج و تدبیر پوچھنا چاہئے۔“
”مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے معمولات کیا ہیں۔ اس باب میں آپ کو... صاحب و طالب کے اصل شیخ کی طرف رجوع کرنا چاہیئے۔“

اگر ایک وقت میں متعدد شیوخ پر نظر ہو۔ تو ان میں سے اس شیخ کے ساتھ

تعلیم و تربیت کا تعلق جوڑے جس سے مناسبت زیادہ ہو اور جس کی طرف دل کا میلان زائد پائے۔ حضرت اقدس قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں:-

”اگر ایک سے زائد ہستیاں نظر کے سامنے ہوں، تو غور کرنا چاہیے کہ

دل کا میلان کس کی طرف زائد ہے۔ اور کس سے اس کی عقیدت مندی

زیادہ ہے۔ ایسی کی صحبت اس کیلئے نافع ہوگی۔ (تذکرہ سلیمان ص ۳۹۳)

لیکن ’وحدت شیخ‘ کا یہ مدعا ہرگز نہیں۔ کہ دوسرے شیوخ کو ہلکا جانے،

یا ان کی شان و مقام میں گستاخی کرے۔ بس اتنا سمجھنا کافی ہے کہ میری تلاش میں میری

مناسبت طبعی کی بنا پر اس شیخ سے دوسرے شیوخ کی نسبت زیادہ دینی فائدہ پہنچنے

کی امید ہے۔ ع۔

پیر من خس است برائے من بس است

اس لئے اپنے شیخ کا دوسرے بزرگوں سے ایسا تقابل بھی نہ کرے۔ جس سے دونوں

کی تنقیص یا استحقاف لازم آتا ہو۔ حضرت الشیخ نور اللہ مرقہؒ تحریر فرماتے ہیں:-

”میں نے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ کہ اپنے شیخ کی نسبت یہ اعتقاد رکھنا

چاہیے۔ کہ میری نافعیت کے لئے میری تلاش میں یہ سب سے

بہتر ہے۔ پس دوسروں سے انکار کی ضرورت نہیں۔ مگر اتباع ایک

کا ہے۔ ایک ساتھ دو طبیعوں کا مریض مصیبت میں مبتلا رہتا ہے۔“

ایک دوسرے صاحب کو اسی بارے میں ارقام فرماتے ہیں:-

”پیر کے تعلق صرف اتنا اعتقاد رکھنا شرط ہے۔ کہ میری تلاش میں

میری نافعیت کے لئے اس سے بہتر کوئی شخص اس وقت نہیں۔“

جانبین کا نفع

حفرۃ الشیخ قدس سرہ تربیت و ارادت کے اس تعلق کو جانبین کیلئے دینی نفع کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور اخلاص و خیر خواہی، بصیرت و دیانت کیساتھ طالب کی صحبت ملکہ تربیت و خدمت کو شیخ کا فریضہ جانتے تھے، اور شیخ کی تحت شرع تعلیمات کا بے چون و چرا امتثال و اتباع مرید کی ذمہ داری و مرید پر شیخ کا حق گردانتے تھے کہ جانبین کے اسی بابی طرز عمل سے طرفین کو صحیح فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ متعدد مکتوبات میں اس قسم کی تحریریں ملتی ہیں جنکے بعض اقتباسات درج کرتا ہوں۔

”میں بیعت میں آپ کو لینے کو تیار ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائیں۔“

”مجھے یہ رویاء، شیخ کو خواب میں دیکھنا، محبت کے آثار میں دُعا ہے کہ اس محبت فی اللہ سے فریقین کو فائدہ پہنچے۔“ (تذکرہ سلیمان ص ۵۷)

”یہ کیفیت مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو میرے اور آپ کے دونوں کیلئے وجہ ازدیادِ برکات بنائے۔“ (تذکرہ سلیمان ص ۶۱)

”مزدور جو مزدوری کرتا ہے (یعنی شیخ جو مریدین کی تربیت کرتا ہے) وہ

اس پر شکریہ کا مستحق نہیں، اس نے تو اپنا فرض ہی ادا کیا (تذکرہ ص ۳۹۲)
 ”یہ (تربیت) احسان نہیں ہے۔ یہ فرض کی بجا آوری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے
 اور آپ دونوں کو آپس کے تعلقات میں برکت عطا فرمائیں۔ اور اس محبت
 کو حسب فی اللہ بنادیں۔“

”یہ محبت جو صرف خدا کیلئے یہی حسب فی اللہ ہے۔ جو اصلاح اور ترقی
 روحانی کا زینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو طرفین کیلئے موجب سعادت بنائے۔“
 ”خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق غیر بخشی۔ محنت راہرو کی
 ہوتی ہے۔ راہ کا تباہی والا اپنا فرض ادا کرتا ہے۔“

محبت کا یہ روحانی رشتہ شیخ و مرید کے درمیان افادہ و استفادہ کی مضبوط کڑی بن
 جاتا ہے۔ جس سے دونوں کو نفع پہنچتا ہے
 حضرت ایشخ قدس سرہ ایک مسترشد خاص کو لکھتے ہیں :-

”یہ آپ کی محبت ہے جو اس مجیدانہ کارہ کے ساتھ ہے۔ اگر اس محبت
 کی دل میں پرورش کی جائے تو فریقین کیلئے نافع ہو۔ انشاء اللہ العزیز (تذکرہ ص ۳۹۶)
 ”..... سجد اللہ تعالیٰ طرفین میں محبت ہے۔ اور اسی سے اُمید کامیابی
 ہے۔ (تذکرہ ص ۶۳۶)

ایک ندوی عزیز کو ارقام فرماتے ہیں :-

”یہ محبت جو صرف خدا کیلئے ہے۔ یہی حسب فی اللہ ہے۔ جو اصلاح اور
 ترقی روحانی کا زینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو طرفین کیلئے سعادت بنائیں۔“
 ”..... اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ دونوں کو آپس کے تعلقات میں برکت

عطا فرمائیں۔ اور اس محبت کو حبّ فی اللہ بنا دیں۔

ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں :-

”یہ انس (شیخ) مبارک، جو محبت کے مظاہر میں ایسے مظہر ہے اللہ تعالیٰ

اس محبت کو طرفین سے بڑھائیں اور دونوں کیلئے نافع فرمائیں۔ (لیکن) محبت

کے اظہار میں غلو سے احتیاط لازم ہے“

ایک صاحب کو لکھا :-

”یہ روحیان و یلّوشیخ (آثار محبت ہیں۔ اللہ تعالیٰ طرفین کے

لئے۔ اسے موجب سعادت و برکت بنائیں۔ اپنے سب محبوبوں

کیلئے دعا گو ہوں۔“

حضرت سیدی قدس سرہ خود اپنے شیخ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

کی محبت میں سرشار تھے۔ اور بڑی عظمت و عقیدت سے ان کا تذکرہ کرتے تھے

ان کے فنا فی الشیخ ہونے کی کیفیت ان کے انشادات و احوال اور اشعار و اقوال

سے ظاہر ہے۔

حضرت والارحمہ اللہ تعالیٰ اپنے مجموعہ غزلیات ”غزل الغزلات“ جو مولانا تھانویؒ

تعلق کے بعد کا کلام ہے۔ اپنے شیخؒ عالی مقام کا تذکرہ جس والہانہ انداز میں کیا ہے۔ وہ

حضرتؒ کی شیخ سے عقیدت و محبت کی کھل دلیل ہے۔ کچھ منتخب اشعار سے

اسکا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں :-

تایر شیخ

مجھ پہ جادو یہ چلایا کس نے مجھ کو دیوانہ بنایا کس نے

میں تھا آسودہ خواب غفلت مجھکو سوتے سے جگایا کس نے
اپنا ہر داغِ نظر میں آیا ایسا آئینہ دکھایا کس نے
عشق کی راہ یقین کی منزل مجھکو یہ راز بتایا کس نے
مجھگو گئی عقل و خرد کی دنیا جامِ سرشار پلایا کس نے
اب کچھ آباد ہے دل کی بستی اس خواب کو بسایا کس نے
دل تھا مردہ لحدِ سینہ میں اس کو قلم کہہ کے جلایا کس نے
جس کو تھا آٹھ پہر کا روزنا ایسے روتے کو مہنایا کس نے

کس نے بھر دی یہ صدائے دلنواز

ہر رگِ جان سازِ الا اللہ ہے

نگاہِ بیشخ

تیری نظر میں ہے تاثیرِ مستی مہیا تیری نگاہ جسے چاہے بادِ خوار کرے
تیری نگاہ میں دونوں خواص کھے ہیں وہ چاہے مت کرے چٹا ہوشیار کرے
پلاوے ساغرِ سرشارِ مجھکو وہ ساتی خزاں کو ایک اشارے میں جو بہار کرے

یادِ بیشخ

اے خوشا جوشِ محبت اے خوشا تاثیرِ عشق

گاہے گاہے ان کو میری یادِ اب آنے لگی

نامہٴ عرضِ محبت شوق سے پڑھنے لگے

خط سے کیا دل کے دھڑکنے کی صدا آنے لگی

میری وارستہ طبیعت مدح کے قابل ہوئی

اب میرے جوشِ جنوں کی بھی ادا جانے لگی

فیض شیخ :

یہ کس میکہ سے اٹھی موج مے چلی آرہی ہے جو فیضان ہو کر

حلقہ شیخ :

قیل وقال مدرسہ کو چھوڑ کر شیخ بھی زندوں میں اب شامل ہوا
آج ہی پایا مزہ ایمان کا جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا
ایسے کچھ انداز سے تقریر کی سچر نہ پیدا شبہ نہ باطل ہوا
گھسول کر کیا جانئے کیا دیدیا حلق سے اترا کہ شیدا دل ہوا
قید پا ہے حلقہ پیر مغاں سچر نہ اٹھا جو یہاں داخل ہوا

چشم ساقی :

اگر ساقی تری چشم سو نگر کام کر جائے بدل تجا نظام دل بدل جائے جہاں دل
تری ساقی کرامت اس سحر بھرا دیکھ کر کیا ہوگی زبان میری مکی اک گھونٹ پانی کرنے یا دل

دیدار شیخ :

یاد آیا چشم ساقی کا کرم سچر چھپکتے جام کی امید ہے
دید اسکی مایہ عیش و نشاط ابروئے ساقی ہلال عید ہے
اسے پایا روئے ملت فروغ ختم اس پر دورہ تجدید ہے

چارہ گری شیخ :

اے مسیح درد دل چارہ گر آزار دل پارہا ہے تیرے درماں شفا بیمار دل
درد ہوتی جارہی، ہر کشک بول میں تھی تیرے سوزن سے نکلتے جارہے خار دل

مغل شیخ،

ذره ذرہ عالم محسوس کا خاموش ہے یا رہے گرم سخن مغل سراپا گوش ہے
جہذا پیر مغاں دریا دل و دریا نوال جمع ہیں مینوار مینخانے میں نوشا نوش ہے

تاثر کلام شیخ،

ادھر کہتا گیا وہ اور ادھر آتا گیا دل میں اثر یہ ہونہیں سکتا کبھی دعوائے باطل میں
حیات تو مجھے انکی نگاہ ناز نے بخشی بھلا ہے اب حیراں کا سہ زہر ہلاہل میں

اتباع شیخ،

جو موسیٰ بھی ہوں تو اتباعِ حضرت لازم ہے
ہدایت منحصر ہے اتباعِ شیخ کا مل میں سے

فیضان شیخ،

سازگار اب گردشِ آیام ہے دور میں ہشتاد سالہ جام ہے
اس کی دزدیہ نگاہی کے نثار آج ہی آغاز کا انجم ہے
فیض ہے یہ کس دلیٰ زنت کا اب مرا جو شعر ہے الہام ہے
فنائیت فی الشیخ :-

آتا ہے خدا بھی ترے صدقے میں مجھے یاد

گویا کہ بظاہر میں خدا بھول گیا ہوں

ہر سمت نظر آتے ہیں ہر وقت وہ مجھ کو

دوری مسافت کا گلا بھول گیا ہوں

اے خضر مرا قافلہ کس سمت چلا ہے
تمیز صدائے دریا بھول گیا ہوں

طلبِ فیضِ شیخ۔

دور سے آیا ہوں ساقی دیر سے آیا ہوں میں
سو عطائے خاص مجھ کو جو عطائے عام ہے

حضرت تھانوی نور اللہ مدظلہ سے تعلق کے بعد کی اس عارفانہ شاعری کو حضرت
والا رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی 'دماغی' شاعری قرار دیتے تھے۔ یہ اشعار رسمی شاعری نہیں
بلکہ وارداتِ قلبی اور عشق و محبت کا بادہ سرخوش ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ع
بوشعر سہی سیر و قلم کر رہا ہوں میں اب وارداتِ عشق رقم کر رہا ہوں میں
دیوانگانہ عشق کو دیکھ کر صلائے عام آراستہ یہ مجلس جم کر رہا ہوں میں
حضرت یتیمی قدس سرہ فرماتے تھے۔ "یہ (مجموعہ کلام۔ غزل الغزلات) میرا غزلنا
نہیں۔ بلکہ سفرنامہ ہے۔" گویا حضرت اشخ رحمۃ اللہ علیہ کی سیر سلوک کا مختصر روزنامہ ہے
جس میں سید الملّت نے اپنی مختلف منازل سلوک کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس
مجموعہ میں سلوک کے متعلق کچھ تعلیمات بھی نظم ہو گئی ہیں۔ اور اپنی تاثیر میں اپنی نظیر
آپ ہیں۔ حضرت والا فرماتے تھے۔ "میں جب تک خاص حالت نہ ہو، ایک شعر
بھی نہیں کہہ سکتا۔" بہر حال حضرت والا کا یہ مجموعہ کلام حضرت کی اپنے شیخ سے
عقیدت و محبت ان سے والہانہ تعلق اور ان کی تعلیمات سے شغف پر گواہ ہے۔
شیخ کی محبت کے سلسلہ میں بعض واقعات قابل ذکر ہیں۔
"ایک مرتبہ یتیمی قدس سرہ نے مختلف موضوعات اور سیاست پر گفتگو
کے بعد مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا۔
"بزرگوں کی مجالس میں ان چیزوں کا نام تک نہ تھا۔ گویا اس زمانہ میں وہ
تھے ہی نہیں۔"

اے برادر گرامی مولوی غلام محمد صاحب مصنف "تذکرہ سلیمان" نے حضرت والا کا مجموعہ کلام

"ارمغان سلیمان" کے نام سے شائع فرمادیا ہے۔ اسیں غزل الغزلات بھی شامل ہے۔ م۔ ۱۰

ایک مجلس میں مہاجرین کے مال و جائیداد کے سہارت میں رہ جانیکا ذکر تھا فرمایا۔

”اللہ میاں آجکل زبردستی صوفی بنا رہے ہیں۔ صوفیہ اسباب کی کثرت سے مشوش ہوتے تھے۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہر سال اپنے سامان کا جائزہ لیتے تھے۔ اور گرمی اور سردی کے دو دو چٹوروں کے سوا سب اللہ تعالیٰ کے راستہ میں دیدیتے تھے۔“

ایک صاحب کے استفسار پر تحریر فرمایا :-

”یہ خاکسار لفظاً پیر ہے۔ اللہ تعالیٰ معنی بھی بنا دیں۔ آپ نے ڈان میں جو پڑھا ہے۔ وہ صحیح ہے۔ کہ مجھے حضرت والا سے تعلق خدمت ہے۔ اللہ انکی تعلیمات کی برکت سے بہرہ مند فرمائیں۔“

مولانا تھانویؒ کے متعلق مولانا عبدالباری صاحب ندوی مدظلہ اور مولانا دریا بادی دام فیضہ کی تصانیف کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرتؒ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ تصوف کی حقیقت کو نئی پود کے سانپے اجاگر کرنے کیلئے ہنوز ملک سلیمانی کی ضرورت ہے تو ارشاد فرمایا :-

”جی ہاں ! وہ حضرات اپنا کام پورا کر چکے، لیکن میں مکمل نہ کر سکا۔“

ایک طالب نے عرض کیا۔ کہ حضرتؒ شبلی لکھ کر آپ استاد کا حق ادا کر چکے، اگر حیات اشرف پوری ہو جاتی تو شیخ کا حق بھی پورا ہو جاتا۔ کس سوز و درد سے فرمایا :- ”حق سے کیا ادا ہوتا“

حضرت تھانویؒ کے سانحہ ارتحال پر معارف کے شہذرات میں موت العالم موت العالم کے عنوان سے حضرت سید صاحبؒ نے جبطرح صفحہ قرطاس پر اپنے دل کے ٹکڑوں کو بکھیر رکھا

دیا ہے۔ اسکا ایک ایک حرف شیخ کی عقیدت و محبت میں ڈوبا ہوا ہے اور حقیقت ہے کہ یہ شور و مریہ سلیمانی در و دوسو صبر استقامت اور رعایت حد و کا اچھوتا نمونہ ہے۔

غرض حضرت سید الملت رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت تھانوی قدس سرہ کی محبت میں سرشار تھے، اور شیخ بھی اپنے مخلص مرید کی تعریف میں رطب اللسان، پچانچہ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک کا زنامہ پر فرط مسرت میں بے اختیار جذبات اشرفیہ منظم ہو جاتے ہیں۔ اور ارشاد فرماتے ہیں :-

از سلیمان گیر اخلاص عمل داں توندوی را منہرہ از دغل
اے دلت معمور از اسرار حق اے دلت مخمور از آثار حق
اے دلت پر نور از انوار حق اے دلت مسرور از اخبار حق

شیخ و مرید کا یہی باہمی جذب و انجذاب اور شوق و محبت تھی جس نے حضرت سید صاحب قدس سرہ کو دیکھتے دیکھتے وراثتِ شبلی اور اپنے بے مثل خصوصی علوم و کمالات کے ساتھ شیخ کے علوم و معارف کا بھی حامل و شئی بنا دیا۔ **وَاللّٰہُ فَضْلُ اللّٰہِ یُوَثِّیْہِ مَنْ یَّشَآءُ۔**

حضرت والا قدس سرہ کے رفیق قدیم و صدیق محمیم مولانا عبد الماجد دریابادی مظلہ ارقام فرماتے ہیں :-

”حکیم الامت و امام طریقت تھانویؒ کا آخری زمانہ تھا کہ ان سے عقیدت پیدا ہوئی، اور والہانہ حد تک پہنچ گئی، بیعت ہوئے اور مرشد کے اندر ایسے جذب ہوئے کہ ایک لفظ فغانی ان شیخ جو مدت سے سننے میں آ رہا تھا۔ اسکا ایک علی نمونہ پیش کر دیا۔“ **صدق جدید نام و سبر ۱۳۵۲ھ**

بیعت

حضرت سیدی قدس سرہ بیعت کے رسمی طریقہ کو ضروری نہیں سمجھتے تھے کہ سلوک میں اصل مقصود تعلیم و تربیت ہے۔ بیعت صرف اسکا ایک ظاہری نشان ہے۔ مقصد کے حصول میں اسے کوئی اہمیت حاصل نہیں۔ شیخ اگر مناسب سمجھے تو استحسان کے درجہ میں بہتر ہے۔ ورنہ اگر شیخ تربیت میں اور سالک اس کی تعلیمات کی پیروی میں کوتاہی نہ کرے۔ تو بغیر بیعت کے بھی فیض حاصل ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں عدم بیعت سے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ حضرت والارحمہ اللہ تعالیٰ مولانا مسعود عالم ندویؒ کو تحریر فرماتے ہیں:-

”بیعت کا رسمی طریقہ ضروری ہے۔ یہ میں نہیں کہتا۔ بلکہ ہمارے بزرگوں کا ارشاد ہے۔“ (مکاتیب سلیمان)

راقم سے ایک مرتبہ فرمایا:- ”مقصود تو تعلیم ہے۔ لوگوں میں بیعت کی جتنی اہمیت ہے تعلیم کی اتنی نہیں۔“

ایک گرامی نامہ میں تحریر فرمایا:-

”بیعت ضروری شے نہیں۔ تاہم اگر ان کو اصل سہ تو خط کے ذریعے ہو سکتی ہے۔“

ایک دوسرے مکتوب میں ہے:-

”بیعت کوئی ضروری چیز نہیں۔ تاہم اگر اس سے کوئی دینی نفع سمجھتے ہیں۔
تو مجھے غدر نہیں۔“ ایک طالب کو لکھتے ہیں۔

”بیعت کی اہمیت اسی قدر ہے کہ اس سے طبائع میں مزید مستعدی پیدا
ہو جاتی ہے۔ بہر حال اگر اس کی خواہش ہے تو انشاء اللہ پوری ہوگی۔“

ایک دوسرے صاحب کو ارقام فرمایا۔

”جیسا کہ میں نے زبانی کہا۔ کہ بیعت پر نجات موقوف نہیں۔ لیکن

اگر آپ کا دل طالب ہے۔ تو پہلے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کا رسالہ

قصد السبیل ملاحظہ فرمائیں۔ تاکہ مقصد کا تعین ہو۔ اور باہمی غلط فہمی نہ ہو۔“

درحقیقت بیعت، شیخ و مرید کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ شیخ

اس کی اصلاح دینی اور دنیوی خواہی میں کمی نہ کرے گا۔ اور مرید شیخ کی ان ہدایات کی

پوری پابندی کرے گا جو خلاف شریعت نہ ہوں گی۔ حضرت سید الملتہ رحمۃ اللہ علیہ

ایک صاحب علم مرید کو تحریر فرماتے ہیں۔

”ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے بقول یہ بیعت طرفین سے

معاہدہ ہے۔ مُنفید کو طرف سے اس بات کا کہ وہ تعلیم و شفقت میں

اپنے جانتے کمی نہ کرے گا۔ اور منفید کی طرف سے اس بات کا

کہ وہ اتباع میں حسب استطاعت کمی نہ کریگا۔“

بیعت کے نفع کا مدار مناسبت پر ہے۔ اسلئے بیعت یا اس باہمی

معاہدہ سے پیشتر صحبت یا خط و کتابت کے ذریعے شیخ سے مناسبت پیدا کر لینا

مستحسن ہے۔ اسلئے جب تک یہ مناسبت پیدا نہ ہو، بیعت میں عجلت کے بغیر

شیخ کی ہدایات پر عمل کرتا رہے۔ اور بیعت کو شیخ کی صوابدید پر چھوڑ دے۔ کہ جب وہ مناسب سمجھے بیعت لے لے۔

اس سلسلہ میں حضرت ایشخ قدس سرہ ایک زیر تربیت طالب کو ارقام فرماتے ہیں۔
 ”بیعت شیخ و مرید کے باہمی معاہدہ کا نام ہے۔ وہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر ہوگا۔ یہ سب اسی کیلئے تیاری ہے۔“
 ایک دوسرے مکتوب میں اسی طالب کو لکھتے ہیں:-

”آپ اپنے معمولات میں مصروف رہیں۔ پھر بیعت کی خواہش کریں۔
 کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہوں، تو پھر میں بیعت انشاء اللہ تعالیٰ
 لے لوں گا۔“

ایک دوسرے طالب کو تحریر فرماتے ہیں:-

”بیعت شیخ و مرید کے باہمی معاہدہ کا نام ہے۔ وہ انشاء اللہ تعالیٰ اپنے
 وقت پر ہوگا۔ اور یہ سب اسی کیلئے تیاری ہے۔“

ایک مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں:-

”یہ (بیعت) طرفین سے الحب فی اللہ کا معاہدہ ہے۔ کہ طالب تعمیل میں
 اور مطلوب یعنی شیخ تعلیم میں کوئی کمی اخلاص میں نہ کرے گا۔ باقی رسم بیعت
 میں استعجال غیر ضروری ہے۔ یہ بات اپنے وقت پر انشاء اللہ ہوگی۔“
 ایک اور صاحب کے خط میں ہے:-

”یہ (اقرار بیعت) اپنے وقت پر ہوگا۔ بیعت ایک اقرار کا نام ہے۔ اقرار
 سے پہلے اقرار کی تکمیل کیلئے اپنے کو تیار کرنا چاہئے۔ ورنہ یہ اقرار بھی بے سوز

ہوگا..... انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی طبیعت میں غزیریت پیدا ہو جائے تو بیعت
سبھی ہو سکے گی۔ ابھی آپ اصلاح کا کام جاری رکھیں۔“
ایک بیعت کے خواہشمند کو تحریر فرمایا :-

”بیعت کیلئے میں تیار ہوں..... مگر بہتر ہے کہ آپ ارس کی
تیاری بھی کر لیں، پہلے مطلع کریں کہ نماز پابندی سے اور جماعت سے
آپ پڑھتے ہیں۔ اور دیگر معمولات شب و روز آپ کے کیا ہیں۔ اور کیا اس
راہ پر پورے مستقل آخر تک رہ سکیں گے۔ اپنے عیوب کا بھی جائزہ لیں۔“

حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء، تعلیم یافتہ طبقہ اور امراء کی بیعت میں بہت
احتیاط فرماتے تھے۔ اور جب تک ان سے پوری مناسبت اور ان میں جذبہ اصلاح
کے عزم و راسخ کا ظن غالب نہیں ہو جاتا تھا، بیعت نہیں فرماتے تھے۔ گذشتہ سطور
میں تاخیر و التوائے بیعت کی ہدایات اکثر ایسے ہی حضرات کو ہیں۔ اس بات پر ایک
واقعہ سے مزید روشنی پڑتی ہے۔ اسلئے نقل کرتا ہوں۔

راولپنڈی کے ایک سفر میں حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ بیمار تھے، کچھ دنوں تک
کنزل سرور کے زیر علاج رہے، قیام ڈی ایم ملک اور محترمی محمد شفیع قریشی صاحب کی
کوٹھی پر تھا، دوران قیام میں ایک میجر (ڈاکٹر) صاحب نے میرے سامنے بیعت پر
انتہائی اصرار کیا۔ حضرت والا نے پہلے ان سے قصد السبیل کے خاص خاص مقامات
پڑھوائے، پھر بیعت کی ذمہ داریاں سمجھائیں، لیکن وہ بیعت پر مصر رہے۔ آخر حضرت
نے پوچھا، آپ کا بیعت سے مدعا کیا ہے۔ ان کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا
”اتنے بڑے عالم کا مرید ہو جاؤں گا۔“ حضرت والا اپنی معلوم مروت کی بنا پر خاموش رہے

اور وہ اسی طرح اصرار کرتے رہے، اس وقت مجھے کسی کام کی وجہ سے چلا جانا پڑا۔
والہی پر رات کو حضرت والا سے پوچھا۔ کیا میجر صاحب بیعت ہو گئے ہیں؟ ارشاد فرمایا۔
”ہم مریدین کے شکار کے پچھے نہیں پھرتے اور پھر فرمایا۔ ”آپ نے ان کی بات سنی تھی
ان کی نیت اپنی اصلاح کی نہ تھی۔“

اس کے بالمقابل ایک سیدھے سادے فوجی سپاہی کے خلوص و مناسبت اور
طلب کو دیکھ کر فوراً وہیں بیعت فرمایا، کہ حضرت ایشخ قدس سرہ سیدھے سادہ غربا کی
بیعت میں زیادہ تاخیر نہیں فرماتے تھے۔ اور انکی طلب پر بشرط مناسبت انہیں جلد ہی
بیعت سے سرفراز فرما دیتے تھے۔ اسی طرح شادی شدہ عورتوں کو ان کے خاوند کی
اجازت کے بعد جلد بیعت فرما لیتے تھے۔ لیکن ناکتخدا لڑکیوں کی تربیت بغیر بیعت کے
فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ راقم سے فرمایا۔

”کنواری عورتوں کی بیعت میں ایک شکل ہے۔ نہ معلوم آگے چل کر
ان کی شادی کس سے ہو، وہ پسند کرے یا نہ کرے۔“

چنانچہ ایک ناکتخدا طالبہ نے جب بیعت کی درخواست کی تو ارقام فرمایا۔
”بیعت آئندہ حالات کے جاننے پر منحصر ہے۔ ابھی انتظار کرو۔ خدا
کرے وہ وقت جلد آئے۔ اصل مقصود کام ہے بیعت اصل مقصود نہیں۔“

اس جواب پر طالبہ نے جب حسرت و یاس کا اظہار کیا تو اسے ارقام فرمایا۔
”اس میں مایوسی اور ناامیدی کی کوئی بات نہیں۔ نہ اس کو بدبختی
سمجھیں، بات یہ ہے کہ جب تک لڑکی کا نکاح نہیں ہو جاتا۔ اسکی زندگی
پوری نہیں ہوتی۔ معلوم نہیں اسکا آئندہ شریک حیات کون ہوگا، اوکیا ہوگا

اسنے مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا لحاظ کیا جائے۔ باقی آپ کی پوری تعلیم جاری رہے گی۔ آپ اپنے معاملات لکھ کر بھیجیں۔“

حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ شادی شدہ عورتوں کے خط پر خاوند کے اور لڑکیوں کے خط پر باب یا بھائی کے دستخط ضروری سمجھتے تھے۔ ایک طالبہ کو لکھتے ہیں:-
آپ کے خط پانے سے خوشی ہوتی، آپ کو چاہیے کہ اپنے اس خط پر اپنے بھائی صاحب کے دستخط کرا لیں۔ یا اپنا تعارف کرا لیں۔ گوزبانی۔۔۔۔۔
سے آپ کا حال معلوم ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ اپنا نام نہ لکھیں، اسکی جگہ ہمشیرہ فلاں لکھ دیا کریں۔“

ایک صاحب کو جو اپنی چند رشتہ دار عورتوں کو بیعت کرنا چاہتے تھے۔ تحریر فرمایا:-
”آپ کسی پر زور نہ دیں۔ نہ کسی دوسرے کی وکالت کریں۔ اگر انکی شادی یا ہوگئی ہیں۔ تو وہ اپنے اپنے شوہروں کی اجازت سے خط لکھیں۔ اور اس میں بجاتے نام کے اہلیہ فلاں لکھیں۔ شوہر کی اجازت کا قعرہ اس میں رکھیں۔ آپ کی اہلیہ سلہا بھی اس پر عمل کریں۔“

ان تحریروں سے جہاں مسلک سلیمانی کی صفاتی و پاکی کا اندازہ ہوتا ہے وہاں حرم احتیاط اور حدود کی رعایت اور رکھ رکھاؤ بھی نمایاں ہے۔ کہ خاصانِ خدا کا کمال ہر حال میں اعتدال اور رعایت حقوق و پابندی احکام الہی ہے

شرائط بیعت | حضرت یددی قدس سرہ و محبت شیخ اور اصلاح کی غیرت
ہمت کو شرائطِ ارادت میں سے سمجھتے تھے کہ نسبت اور اسکا نفع بھی انہیں دو شرائط کا ثمرہ ہے۔ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ ایک طالب کو

ارقام فرماتے ہیں:-

”بیعت کیلئے صرف یہ شرط ہے۔ کہ اپنی اصلاح کی عزیمت دل میں پیدا ہو، اور جس سے تعلق رکھتا ہو۔ اس سے محبت ہو۔“

شرط اول: محبت شیخ | حب شیخ اس راہ کی کلید، کامیابی کا زینہ، اور اصلاح

ترقی باطنی کا ذریعہ ہے۔ جس سے طرفین دشمن و مرید کو نفع پہنچتا ہے۔ اور یہ راہ آسانی سے طے ہو جاتی ہے۔ شیخ کی محبت مرید میں اعتقاد و اعتماد اور انقیاد کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور شیخ کی شکل سے شکل بدایات پر عمل محبت کی بنا پر سہل اور پھولوں کی سیج بن جاتا ہے کہ بقول عارف رومی:-

از محبت تلخها شیرین شود وز محبت مستها زریں شود

از محبت خارها گل بے شود وز محبت سرکها مل نمی شود

از محبت دار تختے می شود وز محبت بار بنجے می شود

از محبت ستم صحت میشود وز محبت قہر رحمت میشود

اس وجہ سے حضرت الشیخ نور اللہ مرقدہ کی تحریروں میں حب شیخ کی اہمیت ضرورت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ایک سالک کو تحریر فرماتے ہیں:-

”یہ نفل محبت رسول شیخ سے سبھی ویسی ہی محبت رکھنی چاہیئے کہ وہ

رہنمائے محبت رسول اور امکام رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے (تذکرہ سلیمان ص ۱۵۹)

حضرت والا اپنے شیخ سے اپنے تعلق کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے رفیقِ قدیم و صدیق

حسین حضرت مولانا شاہ عبدالباری صاحب مدظلہ کو لکھتے ہیں:-

”تھانہ مبھون کا یہی قصہ ہے حضرت میرے ہر معاملہ حتیٰ کہ ذاتی معاملہ“

سبھی خبردار ہیں۔ اور یہ میرا خوش محبت ہے۔ کہ اپنے والد شفیق کی طرح انکو ہر معاملہ لکھے بغیر چین نہیں ملتا، میرا مذاق یہ ہے، کہ شیخ وقت قائم مقام نبی ہے۔ ان امور میں جو مختص بالنبوة نہیں۔ غرض یہ کہ جس طرح نبی کی یہ شان ہے لا یتومن احدکدحتی اکون احب الیہ من والدہ وولده ونفسہ (اداکا قال) اسکا عکس شیخ میں بھی ہونا چاہیئے۔

شیخ کی محبت ہو۔ تو غیاب و حضور دونوں میں فائدہ و نفع ہوتا رہتا ہے۔ حضرت الشیخ ایک مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں :-

”کوئی حرج نہیں“ (شیخ سے) محبت کیا تھ غیبت اور حضور دونوں میں فائدے ہیں۔ کام میں لگے رہتے ے

..... ”آپ سفر سے نہ گھبراتیں۔ ممکن ہے یہ بعد و عجز محبت کے از یاد کا باعث بنے۔ صرف یہ خیال رہے کہ بے دینوں کی صحبت سے احتراز ہو جائے۔ اور ذکر الہی سے دل کو تازہ رکھا جائے، اور اس (یعنی اللہ) کو حاضر و ناظر سمجھا جائے“

اس راہ میں قرب و بعد ایک ہے، شیخ کے واسطے سے جسکا قرب مطلوب ہے وہ تو قریب مجیب ہے اور اقرب من جبل الویر۔ رگ جان سے بھی قریب ے۔ اک ذرا گردن جھکائی دیکھ لی

دوسری شرط | ہمت و عزیمت | گذریکا کہ حفرة الشیخ محبت شیخ کے ساتھ اپنی اصلاح کی عزیمت و ہمت کو شرائط ارادت میں سے سمجھتے تھے کہ اس طریق

کے ہر راہی اور اصلاح نفس کے ہر طالب کیلئے ضروری ہے کہ اپنی اصلاح و تزکیہ ظاہر و باطن کیلئے ہمت و عزیمت سے کام لے، اختیاری امور میں بے ہمتی و کسل اور کوتاہی کو دخل نہ دے اور غیر اختیاری امور کے پیچھے نہ پڑے۔ جو شخص ہمت و عزیمت سے کام میں لگا رہے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ وہ ایک دن مقصد کو پا ہی لے گا۔ بقول حضرت ایشخ ے آہی جائیگا کبھی اس تک بھی ساقی در جام منتظر بیٹھا ہوا جو بھی تری محفل میں ہے

حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ ایک طالب کو لکھتے ہیں :-

”اصلاح کا پہلا قدم اپنی گذشتہ غلطی اور تقصیر کا اعتراف اور ندامت اور آئندہ اسکی اصلاح کا عزم بالجزم ہے۔“

ایک دوسرے صاحب کو تحریر فرمایا :-

”یہ راہ عزیمت کے بغیر طے نہیں ہوتی، انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی طبیعت میں عزیمت پیدا ہو جائے تو بیعت بھی ہو سکے گی۔ ابھی آپ اپنی اصلاح کا کام جاری رکھیں۔“ انہیں کو دوسرے خطوط میں ارقام فرماتے ہیں :-

”انشاء اللہ تعالیٰ عزیمت و ہمت کا ارادہ آپ کرینگے۔ تو یہ چیز (عزیمت) بھی حاصل ہوگی۔ آپ اپنی طرف سے امور اختیاری میں تساہل نہ فرمائیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جو ہماری راہ میں محنت کرے گا۔ اس کو راہ دیکھائیں گے۔“

ہمت بلند وار کہ پیش خدا و خلق باشد بقدر ہمت تو اعتبار تو۔“

مسئد ارشاد ہے :-

یہ دنیا اس طرح مفاسد سے بھر گئی ہے۔ کہ کسی دیندار آدمی کو اس کے تقاضے کے مطابق ماحول ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہر گوشہ سے فتنے سر نکالے ہوئے ہیں۔ اب انسان کی حفاظت کے دو ہی راستے ہیں۔ ایک انسان کی ہمت و عزیمت جو اللہ تعالیٰ نے اس لئے اپنے بندہ کو دویت کی ہے۔ دوسرے اس کی توفیق، پس انہیں دو ذریعوں سے کام لینا چاہیئے۔ اپنی عزیمت و ہمت کو اپنی قوت و ارادہ سے ہمیشہ مضبوط رکھنا چاہیئے اور دوسرے اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعاء ہمیشہ مانگنی چاہیئے۔ اور دعاؤں میں کہنا چاہیئے کہ ”خداوند! ہم میں کیا ہے تیری ہی توفیق ہو کہ برائیوں سے بچا سکتی ہے۔ اور نیکی کی راہ پر چلا سکتی ہے۔“ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ کے یہی معنی ہیں کہ انسان میں نیکی کی قوت اور برائی سے بچنے کی صلاحیت صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے ممکن ہے۔ یہی معنی سمجھ کر لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ کی کثرت کی جائے۔ ایک دوسرے مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں :-

”یہ راہ ہمت و عزیمت کے بغیر طے نہیں ہوتی، اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادٍ۔ الشک کی راہ میں پورا پورا مجاہدہ کرو۔“ مجاہدہ یہی ہے کہ نفس کی باطن خواہشوں سے اعراض برت کر مقصد حق کو پورا کیا جائے۔ اور اسی پر دین و دنیا دونوں کی کامیابی منحصر ہے۔“ ایک مسترشد خصوصی کو ارقام فرماتے ہیں :-

”جی چاہتا تو تمنا کے معنوں میں ہے۔ یہ معتبر و مفید نہیں۔ بلکہ ضرورت

ہمت کی ہے..... علاج صرف دُعا و ہمت ہے۔ ہمت ہمتی تو دین و دنیا میں کہیں کار آمد نہیں۔“ (تذکرہ سلیمان ص ۶۲، ۶۳)

اسی ہمت و عزیمت کا درس دیتے ہوئے مختلف مکتوبات میں بار بار تلقین فرماتے ہیں :-

” راستہ صاف ہے، ہمت شرط ہے۔ تمنا کافی نہیں جب تک اسکے ساتھ عزیمت نہ ہو۔“

” اس توبہ کے ٹوٹنے کا علاج بجز ہمت اور عزیمت کچھ نہیں۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ خود توفیق عطا فرمائیں..... اصول حق پر استقامت کے ساتھ پہلے تکلف سے زبردستی قائم رہیے پھر عادت ہو جائیگی۔ پھر اخلاص سے عبادت ہو جائیگی..... تدریج اور آہستگی سے کام شروع کیجئے۔ پہلے عقائد درست کیجئے، پھر عبادات کی تکمیل کیجئے، پھر اخلاق سنوارنے، پھر آگے بڑھئے..... گناہوں سے فی الفور کنارہ کشی اور استغفار ضروری ہے۔“

” اس (معمولات پر استقامت نہ ہونے) کا علاج (بھی) ہمت و عزیمت ہے۔ بہر حال جب چھوٹ جائے تو پھر متعدی سے شروع کر دیا جائے، یوں ہی گرتے گرتے ایک دن لڑکا دوڑنے لگتا ہے۔ ہمت ہی اصل میں کامیابی کیلئے ضروری ہے۔ دین کے کاموں میں بھی اور دنیا کے کاموں میں بھی..... اب آپ ایک روز تہیہ اور عزم کر کے وضو اچھی طرح کیجئے۔ اور خلوص سے دو رکعت نماز توبہ ادا کیجئے، اور اسکے بعد اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی پورے خضوع و خشوع سے مانگیں، اور عزیمت کریں۔“

اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں۔ کہ اب کوئی عصیان کا کام نہ ہونے پائے
..... بچے چلنے میں گرتے ہیں۔ تو کیا اگر کمر پھراٹھ نہیں جاتے اور
نہیں چلتے، اسی طرح بار بار توبہ کیجئے، اور گذشتہ پر ندامت اور مستقبل
کیلئے عزم کیجئے، کہ گناہ نہ ہو، ہو جائے تو پھر توبہ کیجئے پھر عزم کیجئے۔“
دوسری جگہ ایک صاحب کو ارقام فرماتے ہیں :-

”جی ہاں ہمت کی کمزوری معمولات کی ساری بہار کھودیتی ہے۔ اسکا
علاج آپ کے ہاتھوں میں ہے۔..... دآپ کے: عزم و ہمت
میں تو ضعف معلوم نہیں ہوتا، ورنہ بڑے بڑے کام آپ نہ کر سکتے۔
بلکہ برائی سے بچنے میں آپ اپنی ہمت صرف نہیں کرتے اور ظاہری فوائد
پر نظر رکھتے ہیں۔ یہ عادت چھوڑ دیجئے۔“

دگر طالبین کے نام خطوط میں عزم و ہمت کا درس مختلف انداز میں دیتے ہوئے
مختلف تحریروں میں ارشاد فرماتے ہیں :-

”اللہ تعالیٰ آپ کی اس (معمولات پر عمل کرنے) کوشش کو کامیاب فرمائے،
..... اگر یہ (دینی زندگی کی عدم تکمیل) آپ کے اختیاری امور میں ہے
تو علاج عزم صحیح ہے۔ اور اگر غیر اختیاری امور میں سے ہے۔ تو پھر
تفکر بیکار ہے۔“

”اس (دنیا کے دین پر غالب آنے) کا علاج توفیق الہی کے بعد
صرف عزیمت و ہمت ہے۔ آپ یہ تصور کریں۔ کہ دنیا فانی ہے۔ اور آخرت
باقی ہے۔ اور اس باقی کیلئے کام کرنا چاہیئے..... کوشش جاری رکھئے

اور بہت وغیرہت کو کام میں لائیے۔ انشاء اللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔۔۔
 ... سستی و کاہلی اور عدم سعی کا نام عدم وسعت نہیں! تقصیرات
 پر استغفار کر کے آئندہ اقراز کا عزم کیجئے۔۔۔۔۔ آپ کسی وقت دوا
 رکعت نفل باخلاص و خضوع پڑھ کر استغفار کیجئے۔ اور اسی وقت سے
 کام شروع کر دیجئے، اور پوری نوبہ گذشتہ تقصیروں پر کر کے آگے کیلئے
 اطاعت کامل کا عزم کیجئے۔ اللہ تعالیٰ پورا فرمائینگے۔ مَنْ يَتَوَكَّلْ
 عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ عمل کیلئے صرف بہت وغیرہت کی ضرورت
 ہے۔ عمل اور تعویذ کی نہیں۔“

” اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دیں۔ انشاء اللہ آہستہ آہستہ سب کچھ ہو جائے گا۔
 اصلاح کا سارا کام غزیرت پر موقوف ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا
 کافضل و کرم شامل حال رہے گا۔ اور اس سارا کام بن جائیگا۔“
 ایک طالب نے عمل میں ارادہ کی کمزوری کی شکایت کی۔ اس کے جواب میں
 حضرت والا نے ارقام فرمایا،۔

” پختہ ارادہ غزیرت سے پیدا ہوتا ہے، غزیرت کیجئے جس طرح آپ کو
 کہیں ریل میں جانا ہوتا ہے۔ تو کیسے جاتے ہیں۔ صرف تمنا سے مقصد حاصل
 نہیں ہوتا، عمل کیجئے، فرائض پر عامل ہوں، اور نوافل کو بھی ادا کرنے کی
 کوشش کریں، تہجد کا اہتمام کریں۔“

ایک اور طالب کی اسی قسم کی شکایت پر تحریر فرمایا،۔

” سستی کا علاج تو بقول حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ چستی ہے، جب

تک دل میں وہ ہمت و عزیمت پیدا نہ کرینگے۔ جو دنیاوی کاموں کے کرنے میں دیکھی جاتی ہے۔ دین کے کام انجام نہیں پاسکتے ہیں۔ بلاوجہ سستی کوئی شرعی عذر نہیں۔ اس محرومی کی اہمیت کو محسوس کیجئے جو جماعت کی محرومی سے ہوتی ہے۔“

ایک دوسرے گرامی نامہ میں ارشاد فرماتے ہیں :-

آپ کو جب اپنی اصلاح کی فکر لاحق ہوئی ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی حالت روز بروز درست ہوتی جائے گی۔ وقت کی پابندی کے بغیر استقامت حاصل نہیں ہوتی، اسلئے اللہ تعالیٰ نے نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج کے اوقات مقرر فرمائے ہیں۔ پابندی کے بغیر مداومت اور استقامت نصیب نہیں ہوتی، جس طرح دکہ بیمار جب تک پابندی کے ساتھ دوا نہیں پیتا عموماً تندرست نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو توفیق اور ہمت عطا کریں، سب سے پہلے بندہ آمادگی ظاہر کرے، تو اللہ تعالیٰ نصرت فرماتے ہیں۔ بے ہاتھ اٹھائے تو قلم بھی مٹہ تک نہیں پہنچتا، اپنی جیسی کوشش عزیمت کے ساتھ کیجئے۔ پھر تائید الہی انشاء اللہ شامل حال ہوگی۔“

ایک اور مکتوب میں تحریر فرمایا :-

”آپ کے حالات معلوم ہوئے، امور خیر کی تکمیل اور گناہوں سے بچنا، انسان کے اختیار میں ہیں، بس آپ سب وسوسوں اور خیالات کو چھوڑ دیں۔ اور دل سے طے کر لیں کہ آج سے اللہ تعالیٰ کے کسی چھوٹے بڑے

حکم کی خلاف نہیں کریں گے۔ معمولات کی تکمیل کی کوشش میں لگے رہیں وقت کی پابندی کے بغیر معمولات مانعہ ہوتے ہیں۔ اسلئے وقت کی پابندی کی ضرورت ہے۔ بہر حال گذشتہ پرندامت بھی تو بہ کا ایک جزو ہے لیکن یہ ندامت کافی نہیں۔ ضرورت ہے کہ آئندہ ان لغزشوں سے بچنے کا عزم راسخ کیا جائے۔“

ایک صاحب نے حضرت شیخؒ کی خدمت میں لکھا۔ باتیں اور ارادے کرتا ہوں لیکن عمل کم نصیب ہوتا ہے۔ وعاء فرماتیں کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کی دولت سے نوازیں۔ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا،

”عمل کی عزیمت اور پختہ ارادہ اور مستقل ہمت اور وعاء کے سوا کوئی تدبیر نہیں.... نفع کیلئے مداومت شرط ہے۔ اگر کسی عذر شرعی سے مانعہ ہو جائے تو کچھ حرج نہیں، مگر اہتمام یہ ہو کہ مانعہ نہ ہونے پائے۔“

ان ارشادات سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی ہے کہ اصلاح کیلئے

طالب کی ہمت و عزیمت بنیادی و نہایت اہم شرط ہے۔ بغیر اپنی ہمت و عزیمت کے شیخ پر زحمت کیلئے کرنا حماقت اور طریق کی اصل روح سے ناواقفیت کی دلیل ہے شیخ راہ بتاتا ہے۔ طالب توفیق الہی اپنے عزم بالجزم اور قوی ہمت سے طریق کو طے کرتا ہے۔ اور اس راہ کے قطع کرنے میں حب شیخ اور مربی کا فیضان اسکا معین و مددگار ہوتا ہے۔ نری بیعت و محبت بغیر اصلاح کی عزیمت و ہمت کے اصلاح نفس کیلئے کافی نہیں۔ اسلئے طالبین کیلئے ضروری ہے کہ حب شیخ کے ساتھ اپنی اصلاح کی ہمت و عزیمت کو اس راہ کی بنیادی اور ضروری چیز سمجھیں

جس کے بغیر اس راہ کا قصد کرنا فریب نفس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے

ذره راتا بنود ہمت عالی حافظ

طالب چشمہ نور شید درخشاں نشود

اصول چہارگانہ

یہ بات واضح ہو چکی کہ حب شیخ اور اپنی اصلاح کی عزیمتِ راستہ بیعت کی بنیادی شرائط ہیں۔ ان شرائط کے لوازم و نتائج ہیں۔ شیخ سے محبت جب اپنی اصلاح کے عزمِ راستہ اور مقاصد سلوک یعنی رضائے حق، اتباع نبویؐ اور نرکیہ باطنی وغیرہ کے حصول کیلئے ہوگی۔ تو یہ محبت نری طبعی محبت نہیں ہوگی، بلکہ 'عقلی' اور 'شرعی' محبت ہوگی، جس کا نتیجہ اتباع احکام اور شیخ کی ہدایات پر عمل ہوگا۔ حضرت تیار اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک سالک کو تحریر فرماتے ہیں:-

"مرشد سے..... محبت طبعی کی بجائے محبت عقلی چاہیے۔ جس کا نتیجہ

اطاعت اور مشورہ پر عمل ہے۔ (مذکورہ سلیمان ص ۵۶۶)

"..... محبت طبعی سہمی چیز ہے۔ جس کے آثار ظاہرہ حیوانات تک میں

محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن محبت عقلی میں کمالِ سادگی ہوتی ہے۔ اور

اس کا منشا طلبِ رضائے دوست اور اسکے حکم کی تعمیل ہے (مذکورہ ص ۵۶۶)

شیخ و مربی کی اس حب عقلی کا نتیجہ شیخ کی شخصیت پر اعتقاد اور اسکے ارشاد و

رہنمائی، بصیرتِ فن و احکام اور طرز تربیت پر 'اعتماد' اور اس کی تعلیمات و ہدایات

کے 'انقیاد' کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ گویا حب عقلی کا لازمہ اعتقاد و اعتماد و انقیاد و شیخ

ہے۔ اور یہی سہ کا نہ جذبہ اعتقاد و اعتماد و انقیاد شیخ و مرید کے درمیان ارتباط کی سہری کڑی، وجہ المتین، ہے۔ یا یہی افادہ و استفادہ اسی رابطہ کے ضعف و قوت کے بعد ہوگا۔ مرید برائے کیونکہ شیخ و مرید کا تعلق معالج و مریض کا ہوتا ہے۔ اسلئے ضروری ہے کہ مرید شیخ کے ارشادات پر عمل اور انقیاد ظاہری ٹیٹھی کے نتائج، آثار، ثمرات اور اپنے دیگر اعمال و کوائف سے شیخ کو گاہے گاہے اگاہ کرتا رہے اور مری کو اپنی صحت روحانی و قلبی اور باطنی احوال و تغیرات و کیفیات سے مطلع کرتا رہے۔ تاکہ شیخ اسکی صحیح حالت کو معلوم کر کے ایک حاذق طبیب، کی طرح اسکی امراض روحانی کی تشخیص و علاج اور اس کی اصلاح و تربیت کا کام بخوبی انجام دے سکے۔ مرید کے شیخ کے سامنے اپنے احوال و امراض کو پیش کرنے کو ہم 'اطلاع کی' اصطلاح سے ادا کر سکتے ہیں۔ گویا شیخ و مرید کے اس رابطہ روحانی کا مدار ان چار چیزوں پر ہے۔ ۱۔ اعتقاد۔ ۲۔ اعتماد، ۳۔ انقیاد (یا اتباع)، ۴۔ اطلاع۔ شیخ اہل حضرت حکیم الامتہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چار باتوں کو 'أصول چہارگانہ' کے نام سے یاد کیا ہے۔ مرید صادق جب ان اصول چہارگانہ کی پیروی کرتا ہے۔ تو توفیق الہی اسکی قدم قدم پر رہنمائی فرماتی ہے۔ اور حکمت ربانی شیخ کی توجہ و برکت اور طالب کی استعداد و مجاہدہ کے بقدر جلد یا بدیر اسے مقصد تک پہنچا دیتی ہے۔

حضرت سیدی قدس سرہ ارقام فرماتے ہیں:-

”اس سلسلہ میں چار باتیں بمنزلہ اصول ہیں۔ اعتقاد، اعتماد،

اطلاع و اتباع۔ یہاں 'اطلاع' سے مراد مکاتبت اور اتباع سے امکام شیخ کی پیروی ہے، جس قدر مکاتبت کا سلسلہ رہے گا انشاء اللہ نافع ہوگا،

جو حال اس راہ میں ہو۔ اس سے اطلاع دیں۔ اس راہ میں ضرور ہے کہ مرقی کے ہاتھ میں اس طرح ویدیں۔ جس طرح مریض طبیب کے ہاتھ میں اپنے کو دے دیتا ہے۔ مریض خود اپنے لئے نسخہ نہیں لکھتا اور نہ قرابادین دیکھ کر دوائیں چھانتا ہے۔“

شیخ و مرید کی مثال معالج و مریض کی ہے۔ طالبین اپنے امراض لکھتے ہیں۔ اور شیخ اسکا علاج بتاتا ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک طالب کو تحریر فرماتے ہیں:-

”..... اپنی کمیوں اور نقائص کے متعلق محل بیان علاج کیلئے کافی نہیں آپ اپنے نفس کے متعلق غور کیجئے اور متعین کیجئے کہ وہ نقائص کیا ہیں۔ تاکہ ان کا علاج کیا جاسکے، جس طرح طبیب سے صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ میں بیمار ہوں، جب تک یہ نہ بتائیے کہ کیا کیا بیماریاں اور تکلیفیں ہیں۔ کھانسی ہے، درد سر ہے، ضعف معدہ ہے، بے خوابی ہے!.....

اپنے عیوب و نقائص کے جاننے کا طریقہ یہ ہے ع

یک زمانے در کین خویش باش

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:- بَلِ الْإِنْسَانُ حَلَلٌ لِّنَفْسِهِ لَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْفَىٰ مَعَاذِيرَهُ

ایک طالب کو لکھتے ہیں:-

”قبلہ ایک ہی ہے۔ اور وہ کتاب و سنت کی تعلیم اور اس پر عمل کرنا ہے۔

شیخ کا کام اس پر عمل کرنے کی صحیح اور آسان طریق کی تعلیم ہے..... تعلیمات

شیخ میں اتباع نبوت ہے۔“

غرض بیعت کے حقیقی ثمرات و فوائد کیلئے ضروری ہے کہ شرائط بیعت۔ یعنی شیخ کی

حتیٰ ثقلیٰ، اپنی اصلاح کی عزیمت راسخہ اور اصول چکاگرگانہ کی پیروی ہو۔ ورنہ بیعت
ایک رسم بن کر رہ جاتی ہے۔ جسکا مقصود فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ بسا اوقات
نری بیعت سلسلہ کی بدنامی کا سبب بن جاتی ہے۔

طریقہ بیعت

بیعت شیخ و مرید کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ اور اس بات کا اقرار ہے کہ شیخ اپنے علم و بصیرت و دیانت کے مطابق مرید کی رہنمائی، تربیت اور مشورہ میں کمی نہ کرے گا۔ اور مرید شیخ کی تعلیمات پر عمل کرنے میں کوتاہی نہ کرے گا۔ اور خلاف شرع اور غیر دینی زندگی کو چھوڑ کر آئندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے حضور پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری و باطنی احکام و اسوہ کا اتباع و پیروی کرے گا۔ گویا گذشتہ غلط زندگی پر ندامت اور آئندہ نیکی و اصلاح کا عزم بالجزم بیعت کا مدعا ہے۔ اور یہی 'توبہ' کی حقیقت معنوی بھی ہے۔ گویا بیعت اس معنی میں توبہ کی ایک صورت ہے۔ اور ظاہری میثاق ہے۔ اسلئے حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ بیعت سے پیشتر بسا اوقات سچی توبہ کی تلقین فرما کر الفاظ بیعت ارشاد فرماتے تھے: چنانچہ راولپنڈی کے ایک سفر میں ایک صاحب بندہ کے سامنے بیعت ہوتے ہوئے حضرت والاؒ نے پہلے انہیں توبہ پڑھنے اور سچے دل سے تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین فرمائی، پھر بیعت فرمایا، اس بات ربیعت سے پیشتر توبہ کرنے کی شہادت حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بعض ان مکتوبات سے بھی ملتی ہے۔ جو ان حضرات کو

لکھے گئے ہیں، جن سے غائبانہ بیعت ہوتی ہے۔ ان مکتوبات کی متعلقہ عبارات سے کیونکہ بیعت، طریقہ بیعت، والفاظ بیعت پر روشنی پڑتی ہے۔ اسلئے نقل کرتا ہوں۔ ایک خادم کو تحریر فرمایا۔

”میں بیعت میں آپ کو لینے کو تیار ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچاتے،

آپ کو جب یہ خط ملے تو بعد نماز مغرب، یا جس وقت آپ کو طمانیت ہو، اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نماز تنہائی میں نماز توبہ کی نیت سے پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں۔ اور اسکے بعد یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کریں، اور پھر مجھے اپنا پورا حال لکھیں کہ کیا ہوا، اور کیسے ہوا۔

کلمات یہ ہیں۔

”اے اللہ میں تیری طلب میں حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانویؒ کا ہاتھ اونکے مجاز سلیمان ندوی کے واسطے سے پکڑتا ہوں، اور اپنے کو سلسلہ چشتیہ صابریہ میں ان کے ذریعہ سے داخل کرتا ہوں۔ اے پاک پروردگار مجھے اس راہ پر قائم رکھ اور صراطِ مستقیم پر لے چل۔ اور بیکسے نہ دے۔ اے اللہ! اپنے احکام کا تابع بنا اور اپنے رسول کا متبع کر، اور اپنی محبت اور خشیت میرے دل میں ڈال اور اے پروردگار اس سلسلے کی برکات سے مجھ کو مستفید فرما۔“

اول و آخر نماز والا درود پڑھ کر ختم کریں، سلسلہ چشتیہ صابریہ کا شجرہ

مناجات مقبول میں موجود ہے۔ درود اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور الحمد پڑھکر اس کا ثواب حضرت مولانا اشرف علی اور بزرگان سلسلہ کو بخشیں۔“

ان ہدایات کی تعمیل کے بعد طالب نے وقت بیعت کے احوال کی حفرۃ اشخ کو اطلاع دی تو تحریر فرمایا :-

”آپ نے وقت بیعت کا حال لکھا ہے، وہ محمود ہے تفصیل آگے آتی ہے، میں نے آپ کو سلسلہ چشتیہ صابریہ میں حضرت مرشدی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے واسطے سے داخل کر لیا، اور بیعت کر لیا، اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کو ہم دونوں کیلئے فائدہ مند بنائیں۔ ۱۔ آپ نے خدا کا ہاتھ محسوس فرمایا، بیعت کی یہی حقیقت مثالی ہے۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے :-

اِنَّ الَّذِیْنَ یَبِیَّعُوْنَكَ اِنَّمَا یَبِیَّعُوْنَ اللّٰهَ فَاِذَا بَعَدَ اللّٰهُ فَاِذَا بَعَدَ الَّذِیْنَ یَبِیَّعُوْنَكَ
۲۔ چشمہ جاری حل خیر سے عبارت ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ ذلہ عملہ
۳۔ قدیم صوفیہ میں یہی رواج تھا کہ مرید ہر تے وقت شیخ اپنی کلاہ مرید کو عنایت کرتے تھے

۱۔ جب ارشاد بیعت کے وقت کی حالت لکھتے تھے طالب مذکور نے لکھا تھا: جس وقت یہ الفاظ پڑھے۔
”اے اللہ میں تیری طلب میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا ہاتھ ان کے مجاز سلیمان ندوی کے واسطے سے پکڑتا ہوں“
تو ایسا محسوس ہوا گویا اس فکر کے یہ ہاتھ اللہ سبحانہ و تقدس کے ہاتھ پکڑ رہے تھے اور ذات عالی کے زیر مرنے کا ہاتھ کو چھو رہے ہیں۔ (سبحان اللہ تعالیٰ عَمَّا یُشْفِقُونَ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ)
۲۔ طالب نے لکھا تھا: اس کے بعد ایسا محسوس ہوا گویا قلب عاصی کا تعلق ایک بہتے چشمہ سے کر دیا ہے۔
۳۔ طالب نے تحریر کیا تھا: اسکے بعد دیکھا ہوں کہ میری پرائی ٹوپی اتار کر ایک دوسرے شخص کی ٹوپی میں سر رکھ دی گئی ہے اور تعریف کیا رہی ہے کہ یہ ٹوپی ہمیں زیادہ اچھی معلوم ہو رہی ہے۔ تو تھ لے، لے، لے، بے غائبانہ بیعت کی وقت کے حالات میں۔ م۔ ۱۔

ایک صاحب علم طالب کی درخواست بیعت پر ارقام فرمایا۔
 ”بسم اللہ علیٰ بکرتہ اللہ۔ یہ فقیر سچیدان اپنی بے بضاعتی کے باوجود حسب استطاعت
 خدمت کو حاضر ہے۔“

آپ اس خط پاکر کسی اطمینان خاطر کے وقت اچھی طرح وضو کر کے بخلوں
 دو گنا نفل توبہ ادا کریں۔ اور اسکے بعد استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ
 تنو فعدہ پڑھ کر درگاہ باری تعالیٰ میں جملہ گناہوں اور تقصیرات سے توبہ کریں۔
 اور اپنی اس عزیمت اور توبہ پر قائم رہیں، کہ آج سے میری نئی زندگی شروع
 ہوتی ہے۔ التائب من الذنب لکن لا ذنب لہ اور اس کے
 بعد الحمد اور قل هو اللہ احد الخ ۳ بار اول و آخر درود پاک کیساتھ
 بزرگانِ پشتیبہ صابریہ پر علی العموم اور خصوصیت کے ساتھ نام لے کر
 حضرت مولانا شاہ امداد اللہ مہاجر مکی قدس سرہ اور حضرت مولانا شاہ اشرف علی
 صاحب قدس سرہ کو اسکا ثواب بخشیں، اور زبان سے عہد کریں کہ آج سے میں
 اپنے شیخ کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر صداقت سے بغیر تعلق کے
 عمل کروں گا۔ پھر یہ آیت کریمہ پڑھیں۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ اِنَّمَا یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ، یَدُ اللّٰهِ فَوْقَ
 اَیْدِیْهِمْ فَاَنْتُمْ تَنْکُثُ فَاِنَّمَا یَنْکُثُ عَلٰی نَفْسِهِ وَمَنْ اَوْفٰ بِمَا
 عَاهَدَ عَلَیْهِ اللّٰهُ فَاِیْسُوْٓتِیْهِ اَجْرًا عَظِیْمًا

اس کے بعد مجھے اطلاع دیں، اور معمولات شروع کریں، نوافل ادا کریں
 اشراق و شہجد پر استقامت کریں، اور اپنے رذائل پر نظر رکھیں، اور

ایک ایک کی اصلاح کی کوشش اس طرح کریں کہ پہلے اس کی حقیقت سمجھیں، پھر اسکے ازالہ یا امالہ کی تدبیر دریافت کریں، واللہ یوفقکم ونصرکم۔ — انفقہ الی اللہ سلیمان، احمدی مترشدی حضرت شاہ مولانا شرف علی قادریؒ طالب مذکور نے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس والا نامہ کے مطابق بیعت کر کے حضرت والا کو خط لکھا اور داخل سلسلہ کرنے کا شکریہ ادا کیا، حضرت والا نے ان کے تفصیلی خط میں جواباً ارقام فرمایا۔

”یہ میرے لئے موجب سعادت ہے کہ آپ کو اس ذرہ بے مقدار کے ذریعہ اس آفتاب رشد و ہدایت کے نسبت حاصل ہوئی، گرچہ خوردیم نسبتے است بزرگ ذرہ آفتاب تا بانیم میرایہ احسان نہیں جسکی شکر گزاری کریں..... شکرا اللہ تعالیٰ کا ادا فرمائیں یہ حقیر بھی اور آپ بھی، کسی بندہ کے شکر کی حاجت نہیں..... آپ کو بیعت میں داخل کر لیا گیا، ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے بقول یہ بیعت طرفین سے معاہدہ ہے۔ مفید کی طرف سے اس بات کا کہ وہ تعلیم اور شفقت میں اپنے جانتے کی نہیں کرے گا۔ اور مستفید کی طرف سے اس بات کی کہ وہ اتباع میں حسب استطاعت کمی نہ کرے گا۔“ در سالہ بنیاد حضرت سرسبزؒ (۱۲۸۴ھ تا ۱۳۶۱ھ) ایک صاحب جنہوں نے مع اپنی دورشتہ دار عورتوں کے حضرت الشیخ قدس سرہ سے غائبانہ بیعت کی درخواست کی تھی اور حضرت والا نے تینوں کی بیعت قبول فرمائی تھی، تحریر فرمایا۔

”آپ اور جن صاحبوں نے بیعت کی۔ ان سب کو چاہیئے کہ میرے

اس خط کے پڑھنے کے بعد اسی روز یا ایک آدھ روز کے بعد کسی جمعیت
 خاطر کے وقت اچھی طرح وضو نیت کیا تھہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہر گز کریں
 اور رکعت نماز کمالِ مشروع و فصوص کیا تھہ نماز توبہ کی نیت سے پڑھیں۔
 پہلے میں قُلْ یَا اَیُّهَا الْکٰفِرُوْنَ اور دوسری رکعت میں قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ
 پڑھا جائے، اور اسکے بعد کمال استقامت کیا تھہ گذشتہ معاصی سے
 بدگاہِ الہی پوری انابت، عاجزی، مسکینی سے توبہ کیجائے اور آئندہ
 ان معاصی سے بچنے کے اہتمام کا عزم صمیم کیا جائے، معاصی تین قسم
 کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جنکی تلافی نہیں ہو سکتی جیسے کفر و شرک
 کا صدور ہوا ہو، کسی سے زنا کا صدور ہوا ہو، تو اسکی توبہ اپنے قصور کا
 اعتراف بدگاہِ باری اور ایمان کی تجدید ہے۔ اور اعمال ناقابلِ تلافی
 کی توبہ محض اعتراف اور عفوِ تقصیر کی طلب ہے۔ اور ندامت اور پشیمانی
 کا اظہار زبان سے اور دل سے اور آئندہ سے استرازا کا وعدہ،
 دوسرے وہ گناہ جن کی تلافی ہو سکتی ہے۔ جیسے نمازیں قضا ہوں،
 یا روزے چھوٹے ہوں، یا زکوٰۃ نہ دی ہو، یا کسی بندہ کا حق باقی ہو، یا
 قرض باقی ہو، زمین غصب کی ہو، چوری کی ہو، تو اسکی توبہ یہ ہے کہ
 عفوِ تقصیر کی طلب کے ساتھ انکی تلافی کرے، نماز اور روزہ قضا کو ادا
 کرے، اسی طرح بندہ کے سب باقی حقوق ادا کرے یا اس سے معاف
 کراتے، اگر وہ مر گیا ہو، تو اسکے وارثوں کو ادا کرے یا معاف کراتے
 اگر وارثوں کا پتہ نہ چلے تو اسکے نام سے خیرات کر دے اور اسکے حق میں

دعائے مغفرت کرے۔“

مندرجہ بالا اقتباسات سے غائبانہ طریقہ بیعت کی وضاحت ہو جاتی ہے، نیز یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے۔ کہ بیعت توبہ اور اپنی اصلاح کے عزم بالجزم کا دوسرا نام ہے۔ حضرت والا قدس سرہ ہر شخص کی استعداد کی رعایت فرماتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عورتوں کیلئے الفاظ بیعت بھی آسان تحریر فرماتے تھے، چنانچہ ایک طالبہ کو لکھا:-

”بیعت کی اہمیت اسی قدر ہے کہ اس سے طبائع میں مزید مستعدی پیدا ہو جاتی ہے۔..... آپ صِب ذیل عبارت اپنے قلم سے لکھ کر بھیج دیجئے، میں آپ کی وساطت سے سلسلہ اشرفیہ املاویہ صابریہ پشتیہ میں داخل ہوتی ہوں“

جب موصوفہ نے یہ تحریر خدمت شیخ میں بھیج دی۔ تو ارقام فرمایا:-
”میں نے سلسلہ اشرفیہ املاویہ صابریہ پشتیہ میں آپ کی بیعت قبول کی، اللہ تعالیٰ اسکے برکات سے آپ کو مالا مال کریں۔“

حضرت الشیخ قدس سرہ کا بالمشافہ بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ طالب قبلہ رو بیٹھ جاتا تھا، حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ اسکے دربر و تشریف رکھ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتے تھے مرید باخلاص اپنے دونوں ہاتھوں سے حضرت والا کے دست مبارک پکڑ لیتا تھا۔ حضرت والا پہلے قرآن کی چند آیات متعلقہ بیعت خطبہ کے طور پر پڑھتے تھے۔ اس کے بعد طالب کو کلمہ توحید (بعض اوقات کلمہ شہادت بھی) اور ایمان مفضل و ایمان مجمل کی تلقین اس طرح فرماتے تھے، کہ خود پڑھتے جاتے تھے اور طالب انہیں الفاظ کو دہراتا جاتا تھا۔ پھر فرائض و واجبات کی پابندی، سنت کے اہتمام، معاصی و بدعات سے احتراز

اور شیخ کے تحت شرع احکام کی کامل پیروی کا عہد لیکر مختلف اشخاص کو انکی استعداد و مناسبت کے مطابق مختلف سلاسل کے انتساب کے ساتھ سلسلہ میں داخل فرما کر بیعت فرمایتے تھے، مثلاً کسی شخص کو محض پشتیہ صابریہ میں داخل فرمایتے کسی کو چاروں سلسلوں میں بیک وقت قبول فرمایتے۔

بیعت کے بعد انتہائی تفرع و زاری، الحاح و عاجزی سے بارگاہ ربانی میں طالب کی اصلاح ظاہری و باطنی کیلئے دعا مانگتے۔ طالب کو مرنی حقیقی کے حوالہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے:-

”کہ اے یارا! تو ہی سنبھال اور جانیں کو اس عہد کے نبھانے کی

توفیق نصیب فرما۔“

غرض دعا پر یہ عمل ختم ہوتا۔

شیخ کی حیثیت محض آلہ وسیلہ کی ہے

حضرت والارحمہ اللہ تعالیٰ کو اپنے شیخ عالی مقام حضرت مولانا تھانوی قدس سرہ سے جو محبت و عقیدت تھی، اس کا کچھ اندازہ گذشتہ اوراق سے ہو سکتا ہے۔ بقول مخدومی حضرت مولانا عبدالماجد صاحب دریا بادی :-

”حکیم الامت و امام طریقت حضرت تھانویؒ کا آخری زمانہ تھا۔ کہ ان سے عقیدت پیدا ہوئی، اور والہانہ حد تک پہنچ گئی، بیعت ہوئے اور مرشد کے اندر ایسے جذب ہوئے کہ ایک لفظ ثانی اشیر جو مدت سے سننے میں آ رہا تھا، اسکا عملی نمونہ پیش کر دیا (صدق جدید و سبکدوش ۱۹۵۲ء)

”ناہم شیخ کی اس محبت و عقیدت و اس میں فنائیت کے باوجود حضرت سیدی نور اللہ مرقدہ ایک محقق صوفی کی حیثیت سے شیخ کو محض ایک آلہ اور ذریعہ سمجھتے تھے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کو معطی حقیقی گردانتے تھے، کہ شیخ کی حیثیت حدیث نبویؐ انا قاسم و اللہ معطی سے اسی قدر معلوم ہوتی ہے۔ اس بنا پر ہمیشہ تلقین یہی تھی، کہ نظر صرف اللہ تعالیٰ پر ہونی چاہیئے۔ چنانچہ ایک خادم کو اس تحریر کا کہ ”ہر وقت نظر کرم کا طالب ہوں“ ان الفاظ میں جواب دیا :-

”نظر ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر چاہیے کہ جس کیسے کیا ہے جو کسی انسان کو دے سکے..... اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے خود دیتے ہیں۔ شیخ صرف واسطہ تھا۔ جیسے سیرابی پانی سے ہوتی ہے۔ مگر پانی کسی ظرف سے پیا جاتا ہے۔ تو ظرف کو جو جز واسطہ کے کوئی دخل نہیں ہوتا۔ معطی اللہ تعالیٰ ہے۔“

ایک مسترشد خاص نے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی شعر میں تعریف کی، حضرت شیخ قدس سرہ نے لکھا :-

”یہ آثار محبت ہیں میری نسبت اس حد تک ہے۔ جس حد تک ایک متوسط کی ایک دوست کا خط دوسرے دوست تک پہنچانے کی ہے (تذکرہ ص ۶۳)۔ ان کو مختلف مکتوبات میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ”جو کچھ ہوا، اور ہوتا ہے وہ سب حق تعالیٰ کا فیض ہے۔ بندہ مامور“ (تذکرہ ص ۵۶) ”بہر حال آپ کو اس سمیٹان کے خطوط سے جو فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جو آپ کو آپ کے حسن نیت پر عطا ہوئے ہیں۔ اور ان سے“

اللہم زد فرد (تذکرہ ص ۳۹۶)

شیخ کے حقوق اور انکی ادائیگی

ہم اے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شیخ کے حقوق کی ادائیگی کے معنی یہ سمجھئے کہ اُسکی جو ہدایات شرع کے مطابق ہوں، انکی بجا آوری میں کوتاہی نہ برقی جلتے۔ ایک گرامی نامہ میں ارقام فرماتے ہیں۔

”اس (یعنی شیخ) کے حقوق کی ادائیگی یہی ہے۔ کہ اس کے ہدایات کو جو تحت شرع ہوں بجالانے کی کوشش میں لگا رہے۔“

ایک طالب کو لکھتے ہیں:-

”بتانے ہوئے طریقے تو بے وجہ بلا مجبوری نہ چھوڑیں۔“

ایک خادم کو تحریر فرمایا:-

”میرا کوئی حق نہیں جو آپ نے تلف کیا ہو، اس کی فکر نہ کریں۔“

مراد یہ ہے۔ کہ اگر سالک شیخ کی ہدایات و تعلیمات کی کامل پابندی بہت وعظمت سے کرتا رہے۔ تو یہی شیخ کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ دگر رسمی امور کی فکر میں مبتلا اور رواجی آداب و تعلقات کے درپے ہونا مفید نہیں۔ اصل مقصد کام بننے کہ عامیانہ قیود و رسوم اور ظاہری تکلفات کی پابندی،

تصور شیخ

حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ تکلف کے ساتھ شیخ کو منع فرماتے تھے۔ اور اگر خود بخود آجاتے تو اسے برا نہیں سمجھتے تھے۔ ایک طالب کو تحریر فرماتے ہیں:-
 ”تصور شیخ پر ہمارے ہاں بتا نہیں، اگر از خود بلا تکلف کبھی تصور آجائے تو حرج بھی نہیں کہ بالقصد اس کا تصور کرنا اور اس کو قائم رکھنے کی کوشش کرنا درست بھی نہیں۔ کیونکہ اس سے شیخ کے حضور کے غلط عقیدہ کی رہبری ہوتی ہے، جو بڑھ کر شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ میرا تصور بغیر تکلف کے آجاتے تو کوئی حرج نہیں، کہ یہ بتقاضائے محبت ہے۔ مگر تکلف کے ساتھ تصور میں لانے کی کوشش نہ کریں۔“
 ایک دوسرے طالب کو جن پر حضرت شیخ قدس سرہ کا دھیان مستولی ہو گیا تھا ارقام فرمایا:-

”یہ صرف آپ کی محبت کا کرشمہ ہے۔ اپنے اختیار و ارادہ سے تصور جمانا غلط ہے۔ اگر از خود ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ ایک حال ہے (جسکا ذکر میرے ایک شعر میں بھی ہے)

سجدہ طرف کعبہ ہے دل تیری طرف ہے
اب قبلہ بھی اے قبلہ نما بھول گیا ہوں

ایک ارادتمند کو لکھتے ہیں :-

”اس فقیر کو یاد کرنا محبت فی اللہ کا ثمرہ ہے۔ زادنا اللہ تعالیٰ جَبَّانِیہ اپنا

ایک شعر یاد آیا لکھتا ہوں ے

ہر سمت نظر آتے ہیں ہر وقت وہ مجھ کو
دوری مسافت کا گلہ بھول گیا ہوں

غرض اگر شیخ کا تصور بلا قصد و تکلف آجاتے، اور غلبہ حال کی بنا پر شیخ کا دھیان

چھا جاتے تو مرجح نہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ خود تکلفاً تصور نہ جمائے،

حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں :-

”تصور شیخ بلا قصد ہو تو مرجح نہیں۔“

توجہ شیخ

توجہ سے (اصطلاحاً) مراد شیخ کا تعارف و تاثیر ہے۔ کہ شیخ اپنے مریدین کی اصلاح باطنی کیلئے اپنی ہمت و دعاء کو استعمال کرتا ہے۔ اور طالبین کی طرف پورے فراغ قلب سے متوجہ ہو کر ان کی قلبی حالت میں باذن اللہ تعریف کرتا ہے۔ اس توجہ سے وقتی طور پر سالک کو فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اسکا اثر دائمی نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے یہ توجہ عارضی طور پر مفید رہتی ہے۔ اس میں مصالح بھی ہیں اور بعض امراض باطنی کیلئے توجہ گاہے زود اثر بھی ہوتی ہے۔ لیکن بعض مفاسد کی وجہ سے ہمارے طریق میں اسکا عمومی حلین اور اشتغال نہیں ہے۔ شیخ کیلئے اسکا بڑا نقصان یہ ہے کہ توجہ کے دوران میں مخلوق (یعنی جسکی طرف توجہ کی جاتی ہے) کی طرف کاملاً متوجہ ہونا پڑتا ہے۔ اور غیرتِ توحید اسے نہیں چاہتی۔ منفعل یعنی جس پر توجہ کی جاتی ہے۔ وہ شیخ کی توجہ پر تکیہ کر لیتا ہے۔ اور ذاتی محنت و کوشش سے بے پروا ہو جاتا ہے۔ اسلئے سلوکِ سلیمانی میں توجہ پر مدار نہیں ہے۔ بلکہ مسنون طرق و عطا و نصیحت اور دعاء سے ”توجہ“ کا کام لیا جاتا ہے۔ اور طالب کے عزم و ہمت کو ہمیز کی جاتی ہے۔ ایک خادم نے حضرت سیدی قدس سرہ کو لکھا۔

”سننے میں آتا ہے۔ کہ کئی بار اللہ تعالیٰ کے بندوں نے اپنی دُعا و ہمت سے نا اہلوں کو کام کا بنا دیا۔ اگر یہ حقیقت ہے تو یہ نابکار نگاہ کرم کا سب سے زیادہ محتاج ہے۔“ حضرت الشیخ نے کیا پُر حکمت جواب دیا ۱۔

”ہاں بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت و رحمت خصوصی ہے۔ جو وہ اپنی خشیت سے کسی پر کرتے ہیں۔ ورنہ سنت اللہ جو جاری ہے۔ ہم کو تو اس کے راستے سے ان تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیئے۔ اور اس میں لگے رہنا چاہیئے۔“

ملنے نہ ملنے کا وہ مختار آپ ہے پُر جھکو چاہیئے کہ نگاہ بگ رہے۔“ لیکن اس کا برگزیدہ مطلب نہیں کہ اس سلسلہ میں تاثیر باطنی یا برکت شیخ اذ فیض صحبت کی کمی جاننے والے جانتے ہیں۔ کہ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ ایسے صاحبِ برکت بزرگ تھے جنکی مثال کم ہی ہوگی۔ آپ کے متعلقین شاہد ہیں۔ کہ حضرت نے مریدین سے زیادہ مجاہدات نہیں کرائے تھے۔ لیکن تھوڑی سی محنت پر وہ اثرات مرتب ہو جاتے تھے۔ جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا۔

ایک مرتبہ حضرت شیخ قدس سرفہ کسی اخبار کا مطالعہ فرما رہے تھے۔ راقمِ قلبِ اقدس کی طرف متوجہ تھا کہ ناگاہ دل میں یہ خطو گذرا۔ کاش حضرت کچھ ارشاد فرماتے، اس خطرہ کے گذرتے ہی مسکرا کر فرمایا۔ ”لوگ کہتے ہیں کچھ کہتے اور اکبر کہتے ہیں؟“ تاثیر دکھا تقریر نہ کر۔“

حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گو معروف تو مجھ کا دستور و اہتمام نہ تھا۔ لیکن صحبت کے ضمن میں ایک واقعہ بیان کئے بغیر آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ

کی خدمت میں میری آخری حاضری ۲ جولائی ۱۹۵۲ء سے ۱۷ اگست ۱۹۵۲ء تک رہی، میرا
 قیام دوسری جگہ تھا۔ مگر روزانہ حاضری ہوتی تھی، حضرت والارحمہ اللہ تعالیٰ کی طبیعت عموماً
 علیل و کمزور رہتی تھی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت کو وقت موعود کے قریب آنے کا
 گمان ہو چلا تھا۔ اسلئے اشارے تصریح کی حد تک واضح تھے۔ چنانچہ بار بار ارشاد فرمایا کہ: ”اپنے
 آخری ایام میں شبلی مرحوم کہا کرتے تھے عجیب چرخ کشتہ محفل سے اٹھے گا دھواں کب تک۔“
 جس سے حضرت والا کی اپنی ذات مراد ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک حکیم صاحب نبض دیکھ کر کہا: ”تیرہ
 بار نبض چل کر ٹھہر جاتی ہے۔“ فرمایا: ”اتنی عمر چلتی رہی ہے، آخر آرام بھی کریگی یہ حال حضرت سیدی قدس سرہ
 کو گویا یقین تھا کہ یہ اس کم نصیب کی آخری حاضری ہے اسلئے لطف کرم کا دریا خوش رہا تھا۔ راقم نے عرض بھی کیا تھا۔“

آشرف قیامت و گدا افتادہ در شہر شما، شاید کہ از بہر خدا سونے غریباں بگری لے
 میری واپسی کے قریب پوچھا: ”کب روانگی ہے؟“ جب دو دن رہ گئے۔ تو ایک دن
 تنہائی میں اس فقیر کے حال پر توجہ خاص فرمائی، تھم تھم کر ملفوظات سے سعادت بخشے
 رہے۔ اس دوران میں راقم کو توجہ باطنی کا ایسا شدید احساس ہوا کہ معلوم ہوتا تھا کہ دل
 بیٹھ جائے گا۔ اس تاثیر کی یاد و اثر آج تک تازہ ہے ۷
 خدا جانے مجھے کیا دے کے ساتی نے پلائیگا۔ وہ کب کا جا چکا پھر بھی نظر آتا ہے محفل میں

مکاتیب

گنہگار کا کہ طریق کی بنا صحبت ہے۔ اور غیاب میں اس کا بدل محبت شیخ و مکاتبت ہے۔

حضرت سیدی (فداء رحی) نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں :-

”مجاہد نہ ہو۔ تو مکاتبت اس کی قائم مقامی کر سکتی ہے، جو استطاعت

ہو، اس میں تو کمی نہ کیجائے۔“

ایک دوسرے خط میں ارقام فرماتے ہیں :-

”تاثیر و تاثر کی صحیح بنا صحبت ہے۔ ہمارے سلسلے میں اس کی بڑی

اہمیت ہے۔ اور اس کا قائم مقام مکاتبت ہے۔“

سلوک سلیمانی اور سلسلہ اشرفیہ میں مکاتبت کی اہمیت ایک اور وجہ سے بھی ہے۔

شیخ و مرید کی مثال معالج و مریض کی ہے، بسا اوقات متعدد وجوہ کی بنا پر مریض اپنا حال

کا حقہ شیخ کے سامنے زبانی بیان کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اپنی حالت کو لکھ کر

پیش کر دینا نسبتاً آسان ہے شیخ اس احوال نامہ اور امراض کا جائزہ لیکر تشیخ کے

بعد نسخہ تجویز کرتا ہے، اور اسے قلمبند کر کے مرید کے حوالے کر دیتا ہے مرید صادق

کیونکہ یہ نسخہ باطنی اور علاج روحانی صحت کا بفضلہ تعالیٰ سامان بن جاتا ہے۔ اس نسخہ کے

استعمال کے اثرات و نتائج سے معالج روحانی کو مطلع کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ علاج
 باقاعدہ جاری رہ سکے، اس طرح یہ باہمی خط و کتابت و علاج معالجہ کا سلسلہ مرید کی شفا کے
 مکمل جباری رہے گا۔ اسے اصول چہارگانہ (جنکا ذکر گزرجکا) کے مطابق 'اطلاع' کہتے
 ہیں۔ غرض مرید کی طرف سے باقاعدہ اپنا احوال نامہ پیش کرنا اور شیخ کا اسکا تحریراً علاج
 تجویز کرنا "مکاتبت" ہے۔ جسکی اہمیت اور ضرورت مسلم ہے کہ اسکے بغیر ذرائع
 کی یکنگنی اور فضائل سے آراستگی طبعاً مشکل ہے۔ ایک ایک رذیلہ کی تحقیق، اسکی پہچان
 اور اسکا علاج، اپنی ایک ایک حالت و کیفیت کا صحن و قبح جاننا، مکائد نفس سے آگہی
 اور بجا و غرض سلوک کی نازک راہ کا مرحلہ شیخ کی رہنمائی و ارشاد کا محتاج ہے۔ جو متواتر
 'مکاتبت' ہی سے ممکن ہے۔ اسلئے 'مکاتبت'، اصلاح کیلئے بہت ضروری ہے۔

ساکین کی تربیت بڑا دقیق فن ہے۔ حضرت سید الملتہ نور اللہ مرقدہ، کو اللہ تعالیٰ نے
 اس فن میں اتنی مہارت، بصیرت، وقت نظر، تاثیر اور برکت عطا فرمائی تھی، کہ سالک
 نے اپنا کوئی حال لکھا اور حضرت الشیخ کی جوابی تحریر نے اس حال کو بہتر حال سے
 بدل دیا۔ ۷

نسخہ اکسیر و داروئے شفا تیرے ہاتھوں کا لکھا مکتوب ہے۔

اس تاثیر پر ایک طالب نے لکھا:۔ "حضرت والا کے خطوط بندہ کے حق میں
 شفا و موم کا حکم رکھتے ہیں، ایک خاص قسم کی طمانیت حاصل ہوتی ہے۔ اور اکثر
 دیکھا ہے کہ ایک حالت کا غلبہ تھا، اور حضرت کا جواب پڑھنے سے وہ حالت بہتری
 کی طرف فوراً منتقل ہو گئی۔"

مواضع شیخ نے کیا بلیغ جواب لکھا:۔ "یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور آپکی محبت ہے۔"

حضرت والا اس 'مکاتبت' میں۔ انتہائی وقت نظر سے کام لیتے تھے۔ اور مریدین کے خط (احوال نامہ) کی چھوٹی چھوٹی بات پر گہری نگاہ رہتی تھی، اور کمالِ عزت سے اسکا جواب دیتے تھے۔ یہاں تک کہ الفاظ و کلمات کے استعمال پر بھی نئی اعتبار سے مشفقانہ ہدایات سے سعادت بخشنے تھے، مثلاً ایک صاحب نے لکھ دیا۔

"کہ اپنا احوال نامہ حضرت والا کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔" حضرت والا نے 'شرف' کے لفظ پر تنبیہ فرمائی اور لکھا۔

"شرف عزت کو کہتے ہیں۔ ہم فیروں سے کسی کو عزت حاصل نہیں ہوتی عزت کے معنی غیروں کی نگاہ میں اس کے مرتبہ کا بڑھنا ہے۔ وہ یہاں مطلوب نہیں۔ مطلوب اس سے سعادت و برکت ہے۔"

ایک دوسرے طالب نے لکھا تھا۔ "افتخار نامہ مل کر باعث ہدایت ہوا۔" حضرت شیخ قدس سرہ نے 'افتخار' کے لفظ پر تحریر فرمایا۔

"افتخار تو نام ہے۔ دوسروں پر اپنی بڑائی کے اظہار کا، تو پھر افتخار نامہ تو دوجہ بزرگی بنا کیا یہ توجیہ دل کو پسند آتی ہے۔"

اسی طرح بعض طالبین نے خط کے شروع میں سلام مسنون نہیں لکھا۔ انہیں تنبیہ فرمائی اور مختلف حضرات کو اتمام فرمایا۔

"خط میں ابتدا بالسلام مسنون ہے۔ آپ نے شاید سہواً چھوڑ دیا۔"

"آپ کے خط میں سلام نہیں ہے۔ یہ ترک سنت ہے۔"

یہ مثالیں اس لئے پیش کی گئی ہیں کہ حضرت والا کی تربیت کے بارے میں، دقیقہ رسی، بالغ نظری، عمق نگاہی اور ہمہ جہتی اصلاح کا اندازہ ہو سکے۔ کہ جب

بادی النظر میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی اصلاح کا یہ فکر تھا، تو دیگر امور میں کس قدر اہتمام ہوگا۔ حضرت والاؒ کے تربیتی مکتوبات کے بغور مطالعہ ہی حضرتؒ کے اس پہلو کو اجاگر کر سکتا ہے۔

حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ طالبین کے مکتوبات کے جواب میں انتہائی پابندی اور عجلت کے ساتھ دیتے تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حتی الوسع ایک دن کے خط کا جواب دوسرے دن پر ملتوی نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ ہم خدام واک کے آنے جانے کے دنوں کا حساب لگا کر حضرت والا قدس سرہ کے جوابی خط کا انتظار کرتے تھے ۷

دن گئے جاتے ہیں قاصد کیلئے انتظار نامہ محبوب ہے۔
اور اگر کبھی کسی ناگزیر عذر کی بنا پر کچھ تاخیر ہو جاتی، تو طالبین سے کمال تواضع کے ساتھ معذرت طلب فرما لیتے تھے، چنانچہ ایسے خطوط میں اس قسم کی عبارات ملتی ہیں :-

”چند دن کی دیر بوجہ مشاغل ہوئی، معاف کیجئے۔“

ایک صاحب کو تاخیر جواب کی شکایت پر لکھا :-

”آپ کے ہر خط کا جواب جاچکا۔ شاید اب پہنچا ہو۔“

خط و کتابت کا یہ اہتمام مرض الوفا کے آخری دنوں تک رہا۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ جودا

اگر طالب شیخ کو حفظ نہ لکھے تو اس میں اسی کا نقصان ہے۔ مربی کا اس میں کیا حرج

ہے۔ تاہم ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی شفقت کی بنا پر اس خدمت کو اپنا

فرض سمجھتے تھے۔ اور انتہائی اخلاص و محبت سے طالبین کی خیریت کے جو یاوریے

اور ان کو مکاتبت کی طرف متوجہ فرماتے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک طالب کو ارقام فرماتے ہیں :-

”مدت سے آپ کا کوئی خط نہیں آیا۔ اور مجھے بھی فرصت ہاتھ نہیں آئی مگر دل برابر آپ کی خیریت کا جو یا رہا۔ اور آپ کے حسن احوال کے لئے دعا گو رہا۔ امید ہے آپ بخیریت ہوں گے۔“
ایک دوسرے طالب کو لکھتے ہیں :-

”آپ کا خط گوزمانہ سے نہیں آیا تھا، اور آپ کا نام و پتہ یاد نہ تھا۔ مگر رہ رہ کر آپ کا خیال آتا تھا۔ اور چونکہ فقیر اپنے تمام محبین کیلئے جو یاد ہوں یا نہ یاد ہوں، دعا کرتا ہے۔ اسلئے اگر اللہ تعالیٰ نے اس بندہ کو کئی دعا کو قبول فرمایا۔ تو آپ بھی اس میں داخل ہوں گے۔“
ایک اور گرامی نامہ میں تحریر فرمایا :-

”رات ہی آپ کا خیال آیا کہ آج صبح کو آپ کا خط ملا“

دل رابدل رہے است درین گنبد سہ پہر

ایک طالب کی اس تحریر پر کہ ”آنجنا ب کو روز روز تکلیف دیتے ڈرتا ہوں۔“
کمال تواضع و شفقت سے ارقام فرمایا :-

”آپ کی ہر خدمت دینی ثواب ہے، جس کا یہ بندہ قاصر محتاج ہے۔“

اسی طرح ایک صاحب نے لکھا۔ ”دل شرف مکاتبت کیلئے تیار ہوتا کہ لیکن ادب ہاتھ روکتا ہے۔“ حفرۂ شیخ نے تحریر فرمایا :-

”حسن ادب مانع مکاتبت نہیں ہے خصوصاً جبکہ مکاتبت از یاد فوائد کا باعث ہو۔“

ایک ندی طالب کو کہتے ہیں،۔

”آپ کا خط پا کر بہت خوشی ہوئی۔ اور آپ کے حسن جذبہ پر دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، ہمارے ندی بھائیوں میں سے جب کوئی ادھر متوجہ ہوتا ہے تو مجھے دلی خوشی ہوتی ہے۔ اور اسکے حق میں دل سے دعا نکلتی ہے۔“

جب کوئی شخص حضرتؒ کے خطوط کا شکریہ اور اپنی احسانندی کا اظہار کرتا تو اس طرح کے فقرے لکھ دیتے،۔

”یہ احسان نہیں ہے۔ یہ فرض کی بجائوری ہے۔ ضرور جو ضروری کرتا ہے۔ وہ اس پر شکریہ کا مستحق نہیں، اس لئے تو اپنا فرض ادا کیا۔“ (تذکرہ سلیم ص ۲۹۲)

حضرت والاؒ کے مکتوبات بھی محبت و شفقت، رافت و رحمت کا گنجینہ ہوتے تھے، اور ان کا ہر ہر لفظ لطف و مرحمت اور

طالبین کے درد دل کیلئے مرہم شفا ہوتا تھا۔ حضرتؒ کے مکتوبات کی شان ان کے اشعار سے ظاہر ہوتی ہے۔ جو انہوں نے اپنے شیخؒ کے مکاتیب کی تعریف میں لکھے تھے۔۔

آج آیا ہے پیارے کا پیارا مکتوب دلکش و دلبر و دلچسپ و دلدارا مکتوب
قوت جان، قوت دل، سرمہ میش تحریر روح افزا و دل آویز و دلدارا مکتوب
روشنائی نظر آئے گی سوا و خط میں دیدہ کو رہی دیکھے جو تمہارا مکتوب
پڑھے کوئی تو عطر ہو شام دل و جان نافہ مشک ہے یا عنبر سارا مکتوب
سر بسر شوق و ہمہ درد ہماری تقریر سر بسر مایہ تسکین ہے تمہارا مکتوب

نامہ یار کے دیدار میں عالم یہ ہے

ہمہ تن آنکھ ہوں اور آنکھ کا تارا مکتوب

شفقت شیخ

حضرت سیدی و مرشدی قدس سرہ اپنے خدام و مسترشدین کے ساتھ انتہائی
عزت و شفقت سے پیش آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ رافت و رحمت
کا پورا عکس حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہر ادا سے ظاہر ہوتا تھا۔ ہلاکین کی تربیت و
فیض رسانی جس لطف و کرم اور تواضع و شفقت سے فرماتے تھے۔ اس کی مثالیں
کم ملیں گی۔ فقیر نے بہت سے آستانوں میں حاضری دی۔ لیکن جس تواضع و خاکساری
نمائیت و شفقت کا عملی مظاہرہ آستانہ سلیمانی میں دیکھا کہیں نظر نہ آیا۔

آفاق ہا گرویدہ ام مہر بتاں درزیہ ام
بیار خوباں دیدہ ام لیکن تو پیرے دیگری

بارگاہ سلیمانی میں جو قدر و منزلت مساکین و فقراء کی تھی، وہ امراء و اغنیاء کی نہ تھی
فرماتے تھے:-

”امراء اور وزرا سے ملکر قلب پر جو سیاہی آتی ہے اس کے دھوکے سے تالابِ حائیں۔

ایک صاحب کو تحریر فرمایا:-

”گوشتہ گیری اغنیاء و کبراہ سے مناسب ہے۔ فقر اور طالبین حق سے نہیں۔“

ایک غریب طالب جنکے سوالات اور باتوں سے سنتے والے سمجھی تنگ آجاتے تھے، حضرت اقدسؒ دو دو گھنٹے تک پورے انشراح سے انکی باتوں کو سنتے اور خندہ پیشانی سے انکے جوابات دیتے اور ان کی تسلی کرتے۔

لاہور کے سفر میں حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی طبیعت نا ساز تھی، خادم راقمؒ ساتھ تھا، ایک صاحب نے دو صفحہ کا ایک لمبا خط جس میں اپنی پریشانیاں لکھی تھیں حضرتؒ کو دینا چاہا۔ میں نے اس خیال سے کہ حضرتؒ کی طبیعت ٹڈھال ہے۔ اور ان کا منشاء صرف دعاء ہے۔ واپس کرنا چاہا۔ حضرتؒ نے دیکھا تو باوجود ضعف کے باہر تشریف لے آئے، پورا خط پڑھا۔ اور ایک دعائے ماثورہ پڑھنے کیلئے لکھ دی۔ یہ ناکارہ جب اپنی آخری حاضری کے بعد واپس آنے لگا۔ تو کس محبت و شفقت سے رخصت فرمایا، دعائیں دیں۔ موافقہ فرمایا، معافہ کے وقت دعائے ماثورہ استودع اللہ دینکم اماناتکم و خواتیم اعمالکم۔

عجب پر تاثیر انداز میں پڑھی، ان الفاظ پر یہی اکتفا نہ فرمایا، یہ گنہگار جب رخصت ہو کر باہر آگیا، تو حضرتؒ والا برہنہ پا رخصت کرنے کیلئے باہر نکل آئے یہ دیکھ کر دل کی عجیب کیفیت ہوئی، دعاء کی درخواست کے بعد عرض کیا، حضرتؒ کو تکلیف ہو رہی ہے اب آرام فرمائیں، آہ کیا معلوم تھا، یہ رخصتی دائمی ہے، محبت و شفقت کا بے مثل منظر شیخ کی رخصتی، نظر و مصافحہ اور فقیر کی اشکبار آنکھوں اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ختم ہوا، کاش جانتا کہ یہ آخری دید ہے۔۔۔

دل بھر کے دیکھ لو یہ جمال جہاں فروز پھر یہ جمال نور دکھایا نہ جائے گا۔
ایک مرتبہ ایک جلسہ کے سلسلہ میں پنڈی تشریف لائے، ایک عقیدت مند

کے یہاں قیام تھا، راقم بھی ملاقات کی غرض سے حاضر خدمت ہو گیا۔ انتہائی مسرور ہوئے اور فرمایا، ”اللہ تعالیٰ ہر جگہ کوئی نہ کوئی خدمت کا بندوبست فرمادیتے ہیں۔“ رات کو میں نے اجازت چاہی کہ کسی ہوٹل میں قیام کروں، فرمایا، ”آپ فقیہ آدمی ہیں، یہیں پڑ رہیے۔“

اسی طرح ایک مرتبہ کراچی جا رہا تھا، حضرت والا لاہور پنجاب یونیورسٹی کیشن کی مینگ کے سلسلہ میں آئے ہوئے تھے، مجھے علم نہ تھا، لاہور ریلوے اسٹیشن پر میرے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا، پلٹ کر دیکھا تو حضرت شیخ کا پُر نور چہرہ اور تبسم نگاہیں نظر آئیں۔ اس وقت مجذوب کے اس شعر کا منظر نگاہ کے سامنے آ گیا۔

چکتی آنکھیں دملکا ہے چہرہ بڑھاپے میں بھی جانِ جاں ہو رہا ہے
سچر محمد اللہ تعالیٰ کراچی تک ہمسفری کی سعادت نصیب ہوئی۔“

فنائیتِ تواضع شیخ

حضرت اشیر قدس سرہ کی فنائیت و تواضع آپ کی اس شفقت کے ساتھ مل کر عجب تاثر پیدا کرتی تھی، حضرت والا کے تربیتی خطوط کا لفظ لفظ اور حرف حرف اس پر گواہ ہے۔ کہ سلیمانی قلب محبت و پاکیزگی، لطف و رحمت، رافت و شفقت فنائیت و تواضع کا گنجینہ تھا، طالبین کی تربیت فرماتے تھے، ان سے اجرو مدح اور تحسین کے طالب نہیں ہوتے تھے۔ بلکہ الٹا اسے احسان ربانی سمجھ کر

طالبین کے شکر گزار ہوتے تھے۔

ایک مسترشد خاص کو لکھتے ہیں:-

”ان خیالات کا شکریہ، جو آپ کی محبت کا تقاضا ہے، ورنہ ع
من آنم کہ من وانم

مجھ میں بجز اسکے کچھ نہیں ہے۔ کہ حضرت والارحمۃ اللہ علیہ کا دست

گرفتہ ہوں۔ اب جو کچھ ہے، یہی نسبت ہے۔ اور اسی کا بفضل خدا

سبھروسہ ہے۔ آپ میرے لئے دعاء کریں، میں آپ کیلئے دعاء

کرتا ہوں، ہر مسلمان بھائی کی دعاء دوسرے مسلمان بھائی کے حق

میں قبول کی استعداد تام بدگاہ باری تعالیٰ رکھتی ہے۔“ (تذکرہ سلیمان ص ۲۳۹)

ایک سالک نے لکھا:- تو دستگیر شوائے خضر پے نجمتہ کہ من

پیادہ می روم دہر ہاں سوار اند

حکیم شیعہ نے جواباً لکھا:-

”دل سے دعاء ہے، یہ خضر پے نجمتہ توفیق الہی ہے۔ جسکی دعاء مانگنی چاہیے۔“

میں کہاں سے بزرگ آیا، یہ حسن لیلیٰ نہیں، چشم محنوں کا کرشمہ ہے۔“ (تذکرہ سلیمان ص ۵۱۵)

ایک طالب کو لکھتے ہیں:-

”اس ناچیز کے ساتھ آپکی غائبانہ محبت مجھ پر اللہ تعالیٰ کے افضال میں سے

ایک ہے، جو میری بے استحقاقی کے باوجود دوستوں کو میری طرف محض اپنے فضل کرم

سے متوجہ فرماتے ہیں..... مجھ سے جو خدمت متعلق ہو۔ اسکے لئے خاکسار کو اپنا

خادم سمجھئے۔“

ایک صاحب کے استفسار پر لکھتے ہیں:-

”یہ خاکسار لفظاً پیر ہے۔ اللہ تعالیٰ معناً بھی بنا دیں..... مجھے حضرت والا

(مولانا تھانویؒ) سے تعلق خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات کی

برکت سے بہرہ مند فرمائیں۔“

طالبین جب شیخؒ کے احسانات و شفقت یا کمالات کا تذکرہ کرتے تو اس قسم کے فقرے لکھ دیتے:-

”استغفر اللہ میں خود قاصر العمل ہوں اور سب سے کم درجہ، اپنے

اجاب اور دوستوں کے ساتھ تعلق خاطر رکھتا ہوں، اور آپ تو خاص

تعلق و وابستگی رکھتے ہیں ع۔

”مانسوز و شمع کہ پروانہ شیدا می شود“ (تذکرہ سلیمان ص ۴۳)

”اللہ تعالیٰ اس تعلق کو میرے او آپ دونوں کیلئے مفید کریں، میرا ایک شعر ہے ع

اجاب کے حسن ظن کا ممنون ہو رہا ہوں جو مور ضعیف کو سلیمان سمجھے

یہ سب آپ کی محبت کے کرشمے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو اخلاص کے ساتھ الحب

فی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ عنایت فرمائے۔ یہ تربیت و خدمت احسان نہیں ہے۔ یہ

فرض کی بجا آوری ہے۔“

ایک اور طالب کو ارقام فرمایا:-

خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق خیر بخشی، محنت راہرو

کی ہوتی ہے، راہ کا بتانے والا اپنا فرض ادا کرتا ہے..... یہ احوال

میرے نہیں خود آپ کے ہیں۔ آئینہ میں اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے۔
غیر کا نہیں۔“

فقیر کی دلجوئی فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں :-

”میرا کوئی حق نہیں جو آپ نے تلف کیا ہو، اسکی فکر نہ کریں، میری
نسبت آپ جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ صرف آپ کا صنِ ظن ہے۔
باقی سچ ہے، ممکن ہے آپ کی طلب کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ
مجھ کو واسطہ محض بنا کر آپ کی پیش از پیش عطا فرمائیں۔“

ایک گرامی نامہ میں ارقام فرماتے ہیں :-

”یہ آپ کے اخلاص و محبت کا کرشمہ ہے، خدا کرنے کے اللہ تعالیٰ اس کو
مزید حسنِ عمل کا ذریعہ بنائیں..... میرا کیا شکریہ، شکر اللہ تعالیٰ کا ہے
جس نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشی۔“

ایک طالب جو ملازمت کے سلسلے میں کراچی سے بصرہ جا رہے تھے انہیں
کیا شفقت کے پیرایہ میں لکھتے ہیں :-

”یہ فقیر الی اللہ جب سے پاکستان آیا ہے، آپ کی محبت برابر اسکے
ساتھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دیں اور دین و دنیا
میں آپ کو سعادت عطا فرمائیں، آپ جا رہے ہیں، میری دلی دعا
آپ کیساتھ ہیں۔ وصیت کرتا ہوں، کہ قدم استقامت کی راہ پر رہے،
اور نگاہ محارم سے بچے۔ حضرت والارحمہ اللہ تعالیٰ کی تصانیف زیر مطالعہ
رہیں، نماز باجماعت کا حتی الوسع اہتمام رہے۔ مشائخِ محرم اللہ کے

طریق پر ایک تسبیح و دعائی ہدیہ کے طور پر قبول کریں، اللہ تعالیٰ برکت دیں..... ہمیشہ کیلئے یہی نصیحت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت نہ ہو، تہجد اور ذکر کا اہتمام رہے، مغفرت والا کی تصانیف کا مطالعہ اللہ تعالیٰ ہر بے راہ رومی سے آپ کو بچائے گا۔ اور آپ کے قلب کو اللہ تعالیٰ سے وابستہ رکھے گا۔ عراق کی سرزمین عجاibat سے لبریز ہے۔ لغزش پا کا موقع ہر گھنڈہ پر ہے۔ ع

مشدد کہ رہ بدم تیغ است قدم را
معاملات پر خصوصیت سے نظر رہے۔“

حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فنائیت کے اس مقام پر تھے۔ جس کا تصور بھی نامتنا نہیں کر سکتے، ایک منتر شد کو لکھتے ہیں۔

”فیر تو اپنے کو حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حلقہ میں صغیرِ نعال کے قابل بھی نہیں سمجھتا، اور نہ ہی میرے احباب اس سے زیادہ مجھے سمجھیں، مجھے اپنے اند کوئی بات بھی معلوم نہیں ہوتی، سراپا نقص اور مجموعہ عیوب۔“ (تذکرہ سلیمان ص ۶۶)

دوسرے مکتوبات میں للہیت و فنائیت کا نقش ثبت فرماتے ہوئے رقم فرماتے ہیں:-

”بزرگوں کا حسن ظن اس بے استحقاق کیساتھ میرے لئے نعمت بھی ہے اور ابتلا بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں..... میری نسبت جس حسن ظن کا آپ نے اظہار کیا ہے۔ خدا کرے کہ وہ آپ کی کامیابی اور ترقی کا ذریعہ ہو۔“ (تذکرہ سلیمان ص ۶۷)

ایک مرید نے لکھا:- ”کہ حق تعالیٰ حضرت والا کو قطب الاقطاب بنائے اور ہندوستان پاکستان کے سب ان کی بیش از بیش توفیق و جوع عطا فرمائے۔“

متواضع شیخ نے کیا وجد اور جواب ارقام فرمایا :-

”فیرسب دوستوں کی دعا کا محتاج ہے۔ لیکن اکنش آپ کی دعا سے زیادہ

اس دعا کی ضرورت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں اور مجھے اپنا بنائیں۔“

غرض حضرت سیدی قدس سرہ سرایا شفقت و ذہانت اور للہیت و تواضع کا

بیکر تھے۔ اور آپ کی تربیت انہیں صفات عالیہ کا آئینہ و نمونہ تھی۔

(رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعہ و ارزقنا اتباعہ)

تصانیف تھانوی

حضرت سید الملتہ قدس سرہ سلوک و فن، حقیقت ارادت و شیخت کے سمجھنے، دین کا صحیح فہم حاصل کرنے اور عمل کی ہمت پیدا کرنے کیلئے اپنے شیخ حضرت عبد اللہ حکیم الامتہ مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کی کتابوں کے مطالعہ کی بہت تلقین فرماتے تھے۔ خصوصاً ملفوظات و مواعظ کے متعلق تو انتہائی تاکید تھی، کہ ان کا بغور بغرض استفادہ مطالعہ کیا جائے، اور حق یہ ہے کہ جس نے بھی ان مواعظ و ملفوظات کا مطالعہ کیا، ان سے متاثر ہوا۔ اور اس کی زندگی میں سجد اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ مذہبی انقلاب ضرور پیدا ہو گیا۔ اسی لئے نگاہ سلیمانی میں ان کی اتنی قدر قیمت تھی، کہ میری پہلی حاضری کے وقت استفسار فرمایا۔ ”آپ نے مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ملفوظات و مواعظ پڑھے ہیں۔ راقم نے نفی میں جواب دیا تو فرمایا۔

”ملفوظات و مواعظ پڑھتے، دہا ہر چیز اندر سے پھوٹ کر نکلی ہے۔“

متعلقین و دشمنین کو کثرت ان کے مطالعہ کی تاکید فرماتے تھے ایک صاحب سے جنہیں فقیر کے سامنے رولینڈی میں بیعت فرمایا تھا۔ ارشاد فرمایا: ”کم از کم ساٹھ یا ستر مواعظ مطالعہ فرمائیجئے۔“

اس سلسلہ میں حضرت والاؒ کے مکتوبات کے بعض اقتباسات نقل کئے جاتے ہیں، جن سے ان مواعظ و ملفوظات کی اہمیت ظاہر ہوگی، شاید اس سے کسی طالب حق کو فائدہ پہنچے،

”مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مواعظ و ملفوظات کا مطالعہ ضرور کیا کریں، بیکہ منافع اور علم صحیح اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے اور تمیز حق و باطل عطا ہوگی۔“

”ان کتابوں (ملفوظات و مواعظ اور انعام صلیٰ) کا بغور بغرض استفادہ مطالعہ انشاء اللہ تعالیٰ مفید عمل، متحرک عمل اور مشتمل برکات ہوگا۔“

”اگر آپ حضرت تھانویؒ کے مواعظ پڑھا کریں، تو اس سے سب مرحلے طے ہوں گے۔“

”اگر کسی زندہ کی صحبت حاصل نہ ہو سکے۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مواعظ اور ملفوظات دیکھا کریں، اور بری صحبت سے پرہیز کریں انشاء اللہ تعالیٰ صحبت کے فوائد حاصل ہوں گے۔“

”اگر آپ دین کا صحیح فہم حاصل کرنا چاہیں۔ تو حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ملفوظات اور مواعظ مطالعہ فرمائیں۔ اس کام میں مجھ سے جو امداد ہو سکے گی، انشاء اللہ تعالیٰ وہ ضرور ہوگی۔ بے جان نماز میں جان پڑ جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ، پہلے آپ ان کتابوں کے مطالعہ سے دین کا صحیح فہم پیدا کریں۔“

”آپ مواعظ اور ملفوظات تو ضرور ہی پڑھیں اور کوشش کر کے پڑھیں

ہمت اور کوشش کے بغیر دین کی راہ بھی طے نہیں ہو سکتی۔
 ”اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، ملفوظات اور مواعظ سے جو ملے
 اسکو مطالعہ کریں، کم از کم چالیس پچاس وعظ پڑھ لیں۔“
 ”آپ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے پہلے قصہ السبیل
 پھر تعلیم الدین پڑھئے۔ اور حضرت کے جتدہ مواعظ و ملفوظات
 مل سکیں، مطالعہ کرتے رہیں۔“

”حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مواعظ کم از کم ایک سو پڑھیں
 اسکے بعد استفسار مزید فرمائیں، تعلیم الدین کو بار بار مطالعہ کی خاطر
 نہیں، بلکہ عمل کی نیت سے پڑھیں اور عمل پر دھیان دیں۔“
 ”آپ حضرت والارحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کو دیکھا کریں۔ راسخہ عیوب
 و نقائص کا پتہ چل جائیگا۔ اور ان کا علاج بھی معلوم ہوگا۔ انفاس عیسیٰ۔۔۔
 ... مطالعہ میں رکھیئے۔ بڑی عجیب کتاب ہے۔“

”جی ہاں حضرت والارحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و تالیفات کے مطالعہ
 سے نئی قوت پیدا ہوگی، دس پندرہ منٹ بھی غنیمت ہیں۔“
 ”آپ حضرت والارحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات و مواعظ پڑھا کریں۔ یہ خود
 قائم مقام صحبت ہیں۔“

”خوشی ہوئی کہ قصہ السبیل کو آپ نے پڑھ لیا، اور مواعظ کا مطالعہ کر رہے ہیں
 مواعظ و ملفوظات کا مطالعہ مقررہ برکات اور باعث ترقیات ہے۔“
 ”ہمارے حضرت کی تصانیف میں سے جس قدر مواعظ و ملفوظات ملیں

مطالعہ کیجئے، ان میں سے انکشف اور شرح دیوان حافظ پڑھیئے۔
 ”حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مواعظ و ملفوظات کا مطالعہ رکھیں
 اس سے انشاء اللہ تعالیٰ کشفِ حجابات ہوگا، اور سلوک کی سیدھی راہ معلوم
 ہوگی، اور استقامت میں بڑی مدد ملے گی۔“

”حضرت تھانویؒ کے مواعظ و رسائل کا مطالعہ اکیسر ہے۔“
 ”مولانا تھانویؒ کی تصانیف کا مطالعہ جاری رکھیں یہی ہمارے یہاں طریقہ فیض ہے۔“
 ”مواعظ و ملفوظات کے مطالعہ کی مدد سے ہر مرض کیلئے اکیسر ہے۔ اور
 روحانی ترقی کی کامیاب تدبیر ہے..... وہاں (یعنی لبوہ) جانا مبارک ہو۔
 خدا کرنے کہ دنیا کیساتھ دین کا بھی فائدہ ہو، اسکے لئے بہتر ہے کہ حضرت والا
 رحمہ اللہ تعالیٰ کے کچھ مواعظ و رسائل ساتھ لیتے جائیں اور مطالعہ میں رکھیں۔“
 ”انفاسِ عیسیٰ کے متعلق ارشاد فرماتے تھے،۔“ یہ بیمارے مطب کا
 قرابا دین ہے۔“ اور اس ناکارہ سے تو آخر میں فرمایا تھا۔ ”کہ اسے دیکھ
 کر اپنا علاج کیا کریں۔“

یہ چند اقتباسات اسی مختص قلم کے ہیں۔ جسکی علمی دیانت مسلمہ ہے۔ ان سے
 مواعظ و ملفوظاتِ اشرفی کی افادیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ یہ مواعظ و ملفوظات
 طرزِ ادب کی خوبی تاثر و دلپذیری کے لحاظ سے نئے طبقہ کیلئے بھی اتنے ہی نافع ہیں۔
 جتنے پرانے طبقہ کیلئے، اللہ تعالیٰ امت کو ان سے استفادہ کی پوری توفیق سے
 نصیب فرماتے۔ (آمین)

(باب سوم)

توحید

سلوک کا مقصود اعظم توحیدِ تامہ کا کامل حصول اور مکمل ایقان و اذعان ہے۔ سلوک کے احوال و مقامات اسی توحیدِ کاملہ کی سعی و حصول کے ثمرہ و نتیجہ ہوتے ہیں۔ جس قدر سالک کا قدم توحید کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ صفت اللہ کے رنگ میں نکھرتا چلا جائے گا۔ صفات الہیہ کا انعکاس اسے فضائل و اخلاق سے تجلی اور زوائل سے پاک بنا دے گا، خشیت و محبت الہی کا رسوخ اسے معاصی سے مجتنب، ہوا مر الہی کا پابند اور یاد الہی میں شاعل کر دے گا۔ فاعلیت حقہ کا استحضار اسے اپنا نفع و ضرر، خیر و شر، عزت و ذلت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی میں منحصر دکھائے گا۔ اور وہ ہر ایک سے کٹ کر ایک اللہ تعالیٰ ہی کا ہو جائے گا۔۔۔۔۔ کہ اس کے سوا سب ہیچ و باطل ہے اور وہی ایک ذات منبعِ برکات و فیوض و انعامات ہے ے

کُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَقَ اللَّهُ بَاطِلٌ وَإِنَّ فَضْلَ اللَّهِ غَیْمٌ هَاطِلٌ (رومی)

(ہر چیز اللہ کے سوا باطل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہی متواتر خوب برسنے والا بادل ہے)

جب سالک پر توحید ربانی کی حقیقت کھلتی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کو فاعل حقیقی و متوثر

اصلی جان لیتا ہے، اسباب و وسائل کے حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ ان کی حکمت ظاہر

ہو جاتی ہے۔ اور وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی سے ہوتی جانتا اور پاتا ہے، اس بنا پر وہ ہر

لحاظ سے تکویناً و تشریفاً اپنے کو ذات حق کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور اپنے جزو کل کو

اسی ذات سے وابستہ کر لیتا ہے۔ اسکا قرار وہی ذات بے ہمتا اور اس کا سکون وہی

ذات جمیل بن جاتی ہے، اسی کو وہ اپنا مقصود و مطلوب، ملجاء و ماؤی، وکیل و کفیل

ہادی و نامرسم سمجھتا ہے۔ اسی میں سب کچھ دیکھتا ہے۔ اور اسی سے سب کچھ پاتا ہے

غرض ”مَنْ يَتَعَصَّمُ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ“ کی نصیر صریح

کی حقیقت، توحید کاملہ، کے حصول سے ہی ہاتھ آتی ہے کہ اس طریق کا ہر راہی

توحید کی مختلف گھائیوں و منازل کا جادہ پیمایا ہوتا ہے

اِس تَجَلّی گاہ کا ہر نازنین کشتہ اندازِ الا اللہ ہے

اس کے اعمال و افعال، گفتار و کردار، قلب و نظر اور روح و جسد کی جملہ حرکات و سکنات

خود نماتی عجب دریلہ اور کبر و ناز کی کثافتوں سے پاک ہو جاتی ہیں، اور اسکی ہر ہر حرکت

کا کعبہ مقصود وہ ذات جمیل بن جاتی ہے۔ جسکی رضا کو نین کا حاصل اور جس کی محبت

انسان کا سرما چیرت ہے۔ اور جس کے سامنے کائنات کا وجود عدم، غلوقات

کی حقیقت گم، ذی ارادوں کے ارادے ختم اور صاحبِ نطق گنگ ہیں، اسی

حقِ وقیوم کے وجود سے کائنات کی ہستی قائم، اس کے ہنگامے آباد اور اس کی مجلس پر رونق ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی محبت میں سرگردان ہے کہ اس جلیل مطلق کے سوا کوئی قابلِ انتفات نہیں۔ سالک کا مقہمائے کمال بھی یہی ہے کہ سب سے کٹ کر اسی کی محبت میں مست اور اسی کے جمال میں محو ہو جائے۔ نہ نگاہوں میں اس کے سوا کوئی سمائے اور نہ قلب کی گہرائیوں میں کوئی اور بار پائے وہ محیط بے کراں اس کے روح و جسم پر اس طرح چھا چکا ہو کہ اس کی ہر ادا اس فاعلِ حقیقی کے اشاروں کا عکس اور اسکا ہر عمل اسکی پرتو ہو کہ اسلام کی حقیقت ہی یہی ہے کہ اپنے قلباً و جسداً، تشریعاً و تکویناً اسی ایک کے سپرد کر دیا جائے عاشقی حیثیت، بگو بندہ جاناں بودن دل بدست دیگرے وادن و میران بودن اور شاید اسی رمز کی طرف موجدِ کامل خلیل علیہ السلام کے یہ الفاظ اشارہ کر رہے ہیں

قَالَ اَسَلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (بقرہ - ۲)

ابراہیمؑ نے کہا، میں فرمان بردار ہوا عالموں کے پروردگار کا۔

اسلام تسلیم و تفویض کا مترادف ہے، کہ اپنے کو اسی ایک کے حوالے کر دیا جائے، تکویناً، اس کی رضا پر راضی اور شریعاً اس کے اوامر و احکام کی پابندی اختیار کی جائے، اور تمام عمر انقیاد و تسلیم کی مخلصانہ جدوجہد کے وظیفے میں گذر جائے کہ زندگی و جان خلق و امر و دنوں لحاظ سے جاں بخشنے والے خالق و آمر کی ملک ہے اور بندہ کا انتہائے کمال یہ ہے کہ دینے والے آقا کیلئے خود کو مٹا دے کہ اس مٹنے کا نتیجہ ابھرنے اور اس فنا کا حاصل بقا ہے۔

لے اَللّٰهُمَّ اَخْلُقْ وَاَلَامُرْ (القرآن)

اں کسے راکھ چنیں شاہے کشد سونے تخت و بہترین جاتے کشد
 اسلام کی جو حقیقت سید الانبیاء (روحی فداء) صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک
 سے ظاہر ہوتی یہی تھی کہ اپنی جانوں کو بالکل اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے کر دیا جاتے
 اپنے ظاہری و باطنی امور کو اسی قاضی الامور کو سونپ دیا جاتے، مخلوق سے قطعاً
 بے نیاز ہو کر اسی غنی مطلق کا نیاز مند اور سارے بے سہاروں کو چھوڑ کر اسی کا سہارا
 قبول کیا جاتے۔ کہ وہ ذات وحدۃ لا شریک ہی وہ رکن شدید ہے جس کی پناہ کے
 بعد خوف نہیں۔ اور جس کی مدد کے بعد ناکامی نہیں، ہمارے تمام امور اسی سے طے
 پار ہے ہیں۔ ہمارے تمام کامیوں میں اسی سچ جان اور ہمارے تمام اسباب میں
 اسی سے تاثیر آ رہی ہے۔ ہمارے اعمال و افعال کی ہر حرکت اسی سے ہے۔ اور
 ہمارے ارادوں کی رنگ آمیزیاں اور تنوع اسی کے دم سے ہیں۔ وہی ذات اقدس
 کو نین کے ہر ہنگامہ اور ہر لمحوں میں جنش کا باعث و سبب ہے بقول عارفِ روحی

یا خفی الذات محسوس العطاء انت کالماء ونخن کالسترخا
 انت کالریح ونخن کالغبار یختفی الریح وغبراہ جہار
 تو بہاری ما چو باغ سبز و نوش اونہاں دآتشکارا بخششش
 تو چو جانی ما مثال دست پا قبض و بسط دست از جاں شداد
 تو چو عقلی ما مثال این زباں این زباں از عقل می یابد بیاباں
 تو مثال شادی و ما خندہ ایم کہ نتیجہ شادی فرخندہ ایم
 جنش ماہر وے خود آتہاں دست کو گواہ ذوالجلال سرمد است

گروشن سنگِ آسیاد و اضطرابِ اشہد آمد برو وجود جوئے آب
 اے بیروں از وہم و قال و قیل من خاک برفرق من و تمشیل من
 وہ کریم مطلق جو اندروں فیروں، غیب و شہادت، ظاہر و باطن کے ہر ہر امر
 کا شوہر حقیقی اور لاشعریک و بے مثال خالق ہے، جس کی ربوبیت سے موجودات
 کا ذرہ ذرہ قائم ہے۔ اور جس کی عظمت کے سامنے ہر شے سراغندہ ہے۔ اسی
 لائق ہے کہ ماسواء کی ہر چیز کی نفی کرتے ہوئے اسی سرچشمہ بقا و حیات کی طرف
 کلیتہً متوجہ ہو کر اپنے کو اس کے سپرد کر دیا جائے کہ تسلیم و رضا کا مقام اور محبت
 و خلعت کی نعمت ”الفیلین“ کے ترک کے بغیر ملنی مشکل ہے۔ اسی لئے دین
 حنیفی کے موسس اول البوالنبیاء سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے اپنی
 منکوتی سیر میں پہلا قدم ”آفیلین“ کی نفی سے کیا۔

قَالَ لَا أُحِبُّ الْاَفِلَیْنِ (انعام-۹) میں چھپ جانے والے سے محبت نہیں کھتا۔

اور پھر پکار اٹھے :-

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِیَذٰی فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَنِیْفًا وَّ
 مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ (انعام-۹)

ترجمہ :- ”میں نے متوجہ کر لیا اپنے منہ (دول) کو اسی کی طرف جس نے
 بنائے آسمان اور زمین، سب سے یکسو ہو کر اور میں نہیں ہوں شرک
 کرنے والا۔“

پس ملتِ ابراہیمی کے ہر مرید کا یہ فرض ہے کہ ہر طرف سے ٹوٹ
 کر اسی کی طرف یکسوئی اختیار کرے۔ کہ خفیہ ظاہر و باطن میں کسی غیر کی طرف

توجہ کو برداشت نہیں کر سکتی اور کسی سفلی و علوی مخلوق سے قرار نہیں پاسکتی ،
اس کی اصلی منزل اور اس کا مقصد ذات متعال ہے ے

بزیۃ نگلو کبریائش مرواند فرشتہ صید و پیمبر شکار و یزداں گیر

مرو حنیف کی تمناؤں کا محور، اس کی انگلوں کا منتہا اس کے ارادوں کا نشین وہی ذات
جیل ہے۔ جس کے سوا محبوب بننے کا سزاوار کوئی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ حسن

ازل کے سب سے بڑے دانشناس فداہ ابی داما صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت
کو جن تعلیمات سے روشناس کیا، اس میں سرعنوان یہ مضمون تھا، کہ کائنات کی کوئی

ہستی، علویات کی کوئی شے، سفلیات کی کوئی چیز حید مطلق کے سوا تمہارا کعبہ مقصود
نہ ہو، عزت و جاہ کی خواہش، مال و دولت کی حرص، نمود و نمائش، کبر و تفاخر اور کوئی

نفسانی خواہش تمہاری توجہ کا مرکز نہ بنے۔ بلکہ تمہاری پوری کی پوری زندگی کا منشا و
مقصد صرف ذات باری تعالیٰ ہو۔ ارشادِ باری ہے

فَاَصْبِدْ وَاللّٰهُ مُخْلِصًا لِّلَّذِيْنَ طَاوَلُوْهُ السَّافِلِيْنَ اَلْغَالِيْنَ (الزمر-۱)

”سو بندگی کر اللہ کی خالص کر کے اس کے واسطے جان لو! کہ اللہ ہی کیلئے ہے
بندگی خالص۔“

حنیف و موحد بندے کی پہچان ہی یہی ہے کہ اس کا سر نیاز بارگاہ قدس کے
سوا کہیں جھکنے نہ پائے۔ اس کا دل حریم ذات کے جلووں میں کھو کر رہ گیا ہو۔ اور

اس کی نگاہیں اس حسن بے جہت سے اس طرح مسحور ہو چکی ہوں کہ انفات توجہ
کا مرکز مولائے قدوس کے سوا کوئی نہ رہا ہو ے

مصطفیٰ راضی نشد الانبات

کہ وہ دل جس میں وہ سما جاتا ہے۔ اس کے سوا کسی کی طرف نگاہ نہیں ڈال سکتا۔ جسے سورج کی روشنی مستبصر آجاتے ذروں سے آقباس نور نہیں کیا کرتا، اس حسن بے پڑہ کے سامنے تمام حسن مستور اور محبوب ازل کے سامنے تمام محبتیں ماند پڑ جاتی ہیں۔

۷ وہ شہ دلربا جب سامنے آجاتے ہے
تھامتا ہوں دل کو پر پہلو سے نکلا جاتا ہے

کہ دل پر حبیب حسن ازل کا فیضان ہوتا ہے تو وہ انوار و تجلیات الہی سے متاثر ہو کر سراپا اس کے جلوؤں میں مستور اور کیفیات سرمدی میں غمخور ہو جاتا ہے۔ اور اس کی زندگی کا ملاً اسی کے تابع ہو کر اسی سے ہو جاتی ہے۔ اور نائب حق، مظہر ربانی اور خلیفہ الہی کی حیثیت سے جلوہ گر ہوتا ہے۔ بقول عارفِ رومی !

من زجاں زندہ ام وزجاں نیم	من زجاں بگدشتم و جانا نیم
چشم و گوش و دست و پائیم او گرفت	من بد رستم سرانیم او گرفت
این بصر این سمع چوں آلات اوست	بلکہ ذرات تم مراآت اوست
نغمہ از نایست، نے از نے بدان	مستی از ساقی نیست از من بدان
گفتن من گفتن اللہ بود	گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

من چوں مست از دیدن ساقی شدم
مست گشتیم از فنا باقی شدم
کہ جب عین حیات و تسم محض وہ ہی حقیقیوم ہے تو پھر عالم کی ہنگامہ آرائیاں
اس سے نہ ہوں تو کس سے ہوں

بات یہ ہے کہ اسلام میں عقیدہ توحید، فرائض یہ ہی نہیں بلکہ مسلمان

کی زندگی کے جزو کل پر حاوی اور اسکے ایمان و اعتقاد و اخلاق و کردار، اعمال و انفعال، احساسات و مہمیات کی جان ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائی وحدت و عظمت، ربانی صفات کی جامعیت، محمد الہی کی کاملیت و ہمہ گیری کو اس طرح پیش کیا، کہ انسانی قلوب نے کائنات کے ذرہ ذرہ میں اسی جمال جہاں آرا کا حسن منعکس پایا، اور ہر وجود کی حقیقت ہر حرکت کا محرک، ہر سکون کی وجہ اور ہر سبب کا مسبب اسی وحدۃ لا شریک ذات متعال کو سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمالی و کمالی صفات نے مسلمانوں کو اسکا والا و شہید بنا دیا اور اسکی جلالی و تنزیہی صفات نے ان میں عبدیت و سرافگندی طاعت و انقیاد کو وجود بخشا، حضرت سید الملتہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں :-

”..... محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدا کا جلوہ نمایاں کیا، جو آسمان کے اوپر سے لیکر زمین کے نیچے تک کا مالک ہے۔ اس کے کاروبار میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اس کی شاہنشاہی میں کسی دوسرے کا حصہ نہیں، اس کے کارخانہ قدرت میں کوئی دوسرا ساجھی نہیں۔ کائنات کا کوئی ذرہ اس کے حکم سے باہر نہیں، دنیا کی کوئی چیز اس کی نگاہوں سے چھپی نہیں، شجر، حجر، جنگل، پہاڑ، صحرا، دیا، سورج، چاند، زمین، آسمان، انسان، حیوان، زبان والے اور بے زبان سب اس کے آگے سہرے سجود اور اس کی تسبیح و تہلیل میں مصروف ہیں۔ سب کمزور ہیں، وہی ایک قوت والا ہے۔ سب جاہل ہیں۔ اسی ایک کو علم ہے۔ سب غافی ہیں، اسی ایک کو بقاء ہے۔ سب محتاج ہیں، وہی ایک بے نیاز ہے۔ سب اس کے بندے ہیں۔ وہی ایک شہنشاہ ہے، غرض عرش

سے فرش تک جو کچھ ہے وہ اس کا ہے۔ اور اس پر صرف اسی کی حکمرانی ہے وہ ہر عیب سے پاک، ہر بڑائی سے منفرہ، اور ہر الزام سے بری ہے۔ وہ ہر قسم کی صفات عالیہ، اوصاف کمالیہ اور محامد جمیلہ سے متصف ہے۔ اس کی مانند کوئی نہیں، اسکی شبیہ و مثال کوئی نہیں، وہ تشبیہ و تمثیل سے بالاتر اور انسانی رشتہ نامطے سے پاک ہے،

ذَٰلِكُمُ اللّٰهُمَّ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وہ ہے اللہ تعالیٰ رب۔ اسی کی بادشاہی ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (زمر-۱) اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے

لَهُ الْمُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (زمر) آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (انعام-۲) آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا۔

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (انعام-۹) چھپی اور کھلی کا جاننے والا۔

كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ هَٰذَا إِلَّا وَجْهَهُ اسی کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہی ہے

لَهُ الْحُكْمُ (قصص-۹) اسی کے ہاتھ میں فیصلہ کی طاقت ہے

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ اس کے مانند کوئی چیز نہیں اور وہ

لَسَمِيعُ الْبُصِيرِ (شوری-۲) سنانے والا اور دیکھنے والا ہے۔

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (رومن-۱۷) وہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرُودِ

الْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ مِنْ ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا نَفَسٌ

غیب کی کنجیاں اسکی پاس ہیں۔ اسکے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا، خشکی اور تری میں جو کچھ ہے

وہ اسکو جانتا ہے، درخت کا کوئی پتہ نہیں گرتا اور نہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے، لیکن

وہ اسکے علم میں ہے۔

اَللّٰهُمَّ مَا لَكَ الْمَلِكُ تُؤْتِي ۝
 الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ
 الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ
 مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ
 تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ
 اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
 (۳- رال عمران)

اور اگر اللہ تعالیٰ مصیبت پہنچائے تو اس کے
 سوا اسکا کوئی دور کرنے والا نہیں اور
 اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کرنا چاہے
 تو اس کے قتل و کرم کا کوئی روکنے والا نہیں
 اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اپنا فضل پہنچا دیتا
 اور وہی گناہوں کو معاف کرنے والا اور
 رحم کرنے والا ہے۔
 (پریس - ۱۱)

..... ان معنوں کی ہزاروں آیتیں قرآن پاک میں ہیں۔ ان تعلیمات نے خدا کی

عظمت، جلالت اور کبریائی کا وہ جلوہ پیش کیا، جس کے سامنے معبودانِ باطل
 کی عزت خاک میں مل گئی۔ بتوں کی بُرائی کا طلسم ٹوٹ گیا۔ سورج چاند تاؤں
 کی خدائی کا چراغ ہمیشہ کیلئے بجھ گیا۔ جن و انس، شجر و حجر، بحر و بر، سب اس کے
 جلال و جبروت کے سامنے سر بسجود نظر آتے۔ پھر اس کے سوا کون تھا جو
 نیزگ وجود کے ساز سے اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ دس ہوں خدا کے سوا کوئی خدا نہیں کی

صد بلند کر سکتا۔ “ دسیرت النبی ص ۲۷۸ تا ص ۲۸۱ ج ۲۰

..... (حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ربّانی تعلیمات سے

انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی حقیقی عظمت سے آشنا کیا، اس کی وحدت اور بے

مثالی سے باخبر کیا۔ اس کی مشیت و ارادہ اور قدرت و وسعت سے آگاہ کیا، ایک

ایسی مہستی کے اعتقاد کی ان کو تعلیم دی، جسکی قدرت بے انتہا، جس کی وسعت

غیر محدود ہے۔ جس کی مشیت کائنات کے ہر ذرہ میں نافذ ہے۔ جس کے علم کے

احاطہ میں اندھیرے اجالے کی ہر چیز داخل ہے۔ دلوں کے اسرار و باطنوں کے

انفاظ اور باتھ پاؤں کے اعمال سب ہر لحظہ اور ہر لمحہ اس کے روبرو ہیں۔ اسکے سامنے

انسان اپنے ہر عمل کا جوابدہ اور ذمہ دار ہے۔ اس کے مواخذہ کا خوف اور

اس کی رحمت کی امید ہے، وہ محبوب ازل ہے۔ اس کی محبت کا نشہ ہمارے دلوں

کی ہشیاری ہے۔ اس کے فضل و کرم اور لطف و محبت کی نیزنگیاں اوپر سے نیچے

تک پھیلی ہیں۔ اس کی قوت ہر قوت پر غالب ہے، اسکا ارادہ ہر ارادہ میں نافذ

اور اسکا حکم ہر حکم سے بالاتر ہے۔ اس کی عبادت ہر مخلوق پر فرض اور اسکی اطاعت ہر

مکلف پر واجب ہے۔ وہ ہر عیب سے پاک و منزہ اور ہر وصف کا مستحق، اور

اسی سے متصف ہے، انسانوں کو اپنی یاد دلانے اور ان کے تزکیہ و اصلاح کے

لئے رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجتا رہا۔ اور ان سے ہم کلام ہوتا رہا، اس کے کچھ

احکام اور بندے ہوتے قوانین ہیں، جن کی اطاعت نیکی اور نافرمانی گناہ ہے

وہ اندھیرے کی روشنی، بھوکوں کی سیری، مایوسوں کی امید، زخمیوں کا مرہم

بے قراروں کی تسلی اور بے کسوں کا سہارا ہے۔ وہ ہم سے ہماری گردن کی رگ

ملے۔ اصل میں اُن ہے یعنی عروں کو

بھی قریب تر ہے۔ ہم اس کو جب پکاریں وہ سنتا ہے۔ وہ نیکیوں کو پسند اور گناہوں سے نفرت کرتا ہے۔ وہ جب چاہے آسمان وزمین کو فنا کر دے۔ اور جب چاہے ان کو پھر رچا دے، اس کی محبت دنیا کا حاصل، اس کی عبادت ہماری زندگی کا مقصود اور اسکی یاد ہمارے دلوں کی راحت ہے۔

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتَذَكَّرْنَ
اَنْقَلُوْا (رعد-۴)
ہاں خدا کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

ان تعلیمات کا اثر ہوا کہ وہ لوگ جو کچھ بھولے سے بھی خدا کا نام یاد نہ آتا تھا۔ وہ اس کے سوا سب کچھ بھول گئے۔ اور اسکی راہ میں ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو گئے، وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر حال میں اس کی یاد میں سرمست و سرشار رہتے تھے۔

يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّ
قُعُودًا وَّ اَعْلٰی جُنُوْبِهِمْ (الاعرن-۳۰) یاد کرتے ہیں۔

اسی سرمستی و سرشاری میں بھی انہوں نے جنگلوں میں راہبانہ زندگی بسر نہیں کی، دولت مندوں کی بھیک کو اپنا سہارا نہیں بنایا۔ دنیا کی کشمکش سے نجات حاصل کرنے کے لئے بزدلانہ گوشہ نشینی کو تقدس کا نام دے کر اختیار نہیں کیا، بلکہ فرائض کی ادائیگی اور اس راہ میں جدوجہد اور سعی و کوشش کو اپنا مذہب سمجھا، اور خدا کا حکم جان کر اس کو پوری مستعدی کے ساتھ بجالائے۔ اور ان تمام جنگاموں کے ساتھ دل کا معاملہ و مدار ازل کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھا، خدا نے ان کی مدح کی کہ۔

رِبَّ جَالٍ لَا تَلْمِ بِهِ هُمْ تَجَارَةً
وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت
قَلَّ يَسْعَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (نور-۴)
خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔

ان کی محبت الہی کا درجہ دنیا کی ہر محبت پر غالب آگیا، خدا نے ان کی
توصیف کی کہ

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ
ایمان والے سب سے زیادہ خدا
حُبًّا لِلَّهِ (لقوہ-۲۰)
سے محبت کرتے ہیں۔

ان کا توکل، ان کا صبر، ان کا استقلال، ان کی استقامت، ان کی بہادری ان
کی بے خوفی، ان کی صداقت، ان کی راستبازی، ان کی اطاعت، غرض ان کی ہر چیز
ان کے اسی جذبہ ایمانی کا پیر تو تھی۔ اور ہر وقت ان کے پیش نظر یہ تعلیم رہتی تھی کہ

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو خدا
فَهُوَ حَسْبُهُ (طلاق-۱)
اس کو بس ہے۔

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ
کیا خدا اپنے بندہ کو کافی نہیں۔
عَبْدَهُ (زمر-۵۱)

وَتَخَشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ
اور تو لوگوں سے ڈرتا ہے۔ حالانکہ
أَنْ تَخْشَاهُ - (احزاب-۱)
سب سے زیادہ خدا سے ڈرنا چاہیئے

ان میں یہ تمام روحانی و اخلاقی جوہر اسی ایمان باللہ کے بدلت پیدا ہوئے، ”بیشک انہی جملہ صفات“
حضرت میدی قدس سرہ نے فقیر سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔ ”میرا ایک شعر ہے“
کار فرما ایک آتا ہے نظر
منکشف اب راز کا اللہ ہے۔

اسے توحید افعالی کہتے ہیں۔ اس کے بغیر توحید کامل نہیں ہوتی۔ حاصل کرنے کی تو یہ چیز ہے کہ یہ اذعان یقین پیدا ہو جائے کہ ہر چیز کے فاعل اللہ تعالیٰ ہیں۔ وہی مؤثر ہیں۔ جو چیز بھی نظر آرہی ہے اس سے نگاہ ہٹ جاتے اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتی نظر آئے، عرض کیا گیا۔ اس کے حصول کی کیا صورت ہے؟ فرمایا۔ ”پہلے اس عقیدہ کو معلوم کیجئے“ عرض کیا گیا۔ عقیدہ تو ہے۔ فرمایا۔ ”عقیدہ نہیں ہے۔ کیا آپ کو ہر چیز یونہی نظر آتی ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ اسباب پر سے نظر اٹھ جاتے اور یہ یقین پیدا ہو جاتے کہ ہر چیز کے کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ اسباب میں تاثر ان ہی کی ذات سے آرہی ہے۔ اسباب کے متعلق حضرت والا (مولانا تھانوی) رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک ملفوظ مجھ سے شعر میں ادا ہو گیا ہے۔

یہ اسباب ہیں دستِ قدرت میں یوں
قلم و دستِ کاتب میں جیسے رہے

اسباب کی حقیقت اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ یہ تو بس ایک آلہ ہے۔ اس سے نگاہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر آجائے، یہ سب لا الہ الا اللہ میں شامل ہے

سب کچھ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں

کیا مخلوق کو مؤثر یا کرنے والا سمجھنا شرک نہیں؟ ہر نبی کو کسی خاص صفت میں خصوصی کمال حاصل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تدبیر و توکل کے

رَبِّ جَالٍ لَا تُلْجِمُهُمْ بِجَارَةٍ
وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت

وَلَا يَنْبَغُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (نورہ)
خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی،

ان کی محبت الہی کا دھرم دنیا کی ہر محبت پر غالب آگیا۔ خدا تعالیٰ نے ان کی
توصیف کی کہ:-

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ
ایمان والے سب سے زیادہ
حُبًّا لِلَّهِ (بقرہ - ۲۰)
خدا سے محبت کرتے ہیں۔

ان کا توکل، ان کا صبر، ان کا استقلال، ان کی استقامت، ان کی بہادری، ان
کی بے خوفی، ان کی صداقت، ان کی راستبازی، ان کی اطاعت، غرض ان کی
ہر چیز ان کے اسی جذبہ ایمانی کا پرتو تھی، اور ہر وقت ان کے پیش نظر یہ تعلیم
رہتی تھی کہ:-

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
جو خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے

فَهُوَ حَسْبُهُ (طلاق - ۱)
تو خدا اس کو بس ہے۔

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ
کیا خدا تعالیٰ اپنے بندہ کو

(زمر - ۲)
کافی نہیں۔

وَتَخَشَى اللَّهَ
اور تو لوگوں سے ڈرتا ہے حالانکہ

أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ (انزاع)
سب سے زیادہ خدا سے ڈرنا چاہیئے۔

ان میں یہ تمام روحانی و اخلاقی جوہر اس ایمان باللہ کے بدلت پیدا ہوئے (میر انبی ج ۱ صفحہ ۱۸۲)

حضرت بیدی قدس سرہ نے فقیر سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: میرا ایک شعر ہے۔

مے کار فرما ایک آتا ہے نظر
مکشف اب راز الا اللہ ہے

جامع تھے، قرآن کریم میں ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر جانے لگے، تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ لَا تَدْخُلُوْا مِنْ
بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ
اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَّمَا اَعْطٰى
عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ
اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ
اے میرے بیٹو، سب کے سب ایک ہی
دروازے سے مت جانا، مختلف دروازوں
سے داخل ہونا، اور میں خدا کے حکم کو تم
پر سے نہیں مالا سکتا، حکم تو بس اللہ ہی کا
چلتا ہے (ابوہوداس تدبیر ظاہری کے لکے)
اسی پر بھروسہ رکھنا ہوں۔ اور اسی پر
بھروسہ کرنی والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیئے

اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی تدبیر و توکل کی جامعیت معلوم ہوتی ہے۔
ظاہر میں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا، لیکن باطن میں ان اسباب پر کچھ بھروسہ
نہ تھا۔ بلکہ یہ یقین راسخ تھا، کہ حقیقت میں تو وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ علم تھا جو ہم نے یعقوب علیہ السلام کو
مرحمت فرمایا تھا۔ اسباب کے ہر تے ہوتے اسباب پر نگاہ نہ ہونا اللہ تعالیٰ
کے فضل سے ہی میسر آتا ہے۔

درف جام شریعت در کف سندان عشق

ہر ہوسنا کے نہ داند جام و سندان باختم

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید سب سے کامل تھی، ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ

نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے :

.... فَاَنعَمُّ عَدُوًّا اَارَبَ وَهَبَتْ) میرے دشمن ہیں مگر تمام عالم کا
 الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ پروردگار جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے
 يَهْدِينِ، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي ہدایت دے گا۔ وہی ہے جو مجھے کھلاتا،
 وَيَسْقِينِ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ اور پلاتا ہے۔ اور میں جب بیمار پڑتا ہوں
 يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ توشافا دیتا ہے۔ وہی مجھے مارے گا،
 يُحْيِيْنِ، وَالَّذِي اُطْعِمُ اَنْ اور پھر زندہ کرے گا۔ اور وہی ذات ہے
 يَقْفِرُ خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ط جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن
 (الشعر- ۵) میرے گناہوں کو معاف کر دے گا

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہر قسم کے شرک سے پاک
 تھے۔ ان کی توحید افعالی ہے پس اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے
 کہ بغیر اس کے توحید کامل نہیں ہوتی، عرض کیا گیا، کہ اسباب کو ترک کر دیا جاتے
 فرمایا۔ ”اسباب دو قسم کے ہیں۔ اسباب حقیقی و اسباب ظنی، اسباب حقیقی کا
 ترک جائز نہیں کہ اس کے فاعل تو اللہ تعالیٰ ہیں۔ جیسے کھانا کھانے سے اللہ تعالیٰ
 بھوک رفع کرتے ہیں۔ اولاد پوری کے پاس جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور
 ظنی جیسے سفارش کرنا، وغیرہ ہیں۔ انہیں ترک کیا جاسکتا ہے۔ بہر حال فاعل
 اور مفعول حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانیں۔۔۔۔۔“

حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مسترشد خاص کو ارقام فرماتے ہیں :
 ”توحید کا بڑا مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام اور ہر معاملہ میں ہمارا
 ’الہ‘ ہو۔ اور اس کے سوا کسی میں نفع و ضرر اور عطا اور عدم

عطا کی قوت نہیں، سب اس کے اذن و مشیت سے ہوتا ہے، وہی جو چاہتا ہے، سو ہوتا ہے، اور جو نہیں چاہتا سو نہیں ہوتا۔ سارا عالم اس کے زیر فرمان ہے۔ اس کے سوا کسی پر حقیقی نافع و ضار اور معطی و مانع ہونے کا گمان بھی نہ ہو۔ (تذکرہ سلیمان ص ۹۹) ایک سالک کو لکھتے ہیں:-

”جوش و خروش کی کمی کی فکر نہ کیجئے۔ کام میں لگے رہیئے۔ اور اپنی اصلاح و تربیت کی دھن میں لگے رہیئے۔ تا آنکہ اللہ تعالیٰ کے سوا دل سے ہر چیز کی محبت فنا ہو جائے اور لا الہ الا اللہ کی تکمیل ہو۔“ ایک اور صاحب کو تحریر فرمایا:

”ماسوائے بے نیازی کیلئے لا الہ الا اللہ کا ذکر و مراقبہ اسکے معنی کے استحضار کے ساتھ کافی ہے۔“

صفاتِ الہیہ

اس عالم میں ہر چیز اپنے خصوصی خصائص و صفات سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان و معرفت اس کی صفات و اسماء سے ہی ہو سکتی ہے۔ حضرت سید صاحب قدس سرہ ارقام فرماتے ہیں :-

”دنیا کے آغاز میں خدا نے کہا تھا کہ ’ہم نے آدم کو سب نام سکھائے۔‘ دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی۔ اور علم کی وسعت کہاں سے کہاں پہنچی، مگر غور کیجئے تو ناموں کے ہیر پھیر سے ہم اب تک آگے نہیں بڑھے۔ یہی ہماری حقیقت رہی ہے اور یہی ہمارا فلسفہ ہے ہم اپنے مفروضہ اصولِ منطقی کی بنا پر ذاتیات اور صفات کے مدعی بن گئے ہیں۔ لیکن ہزاروں صدیاں گزرنے پر بھی ذاتی اور حقیقی تعریف و حد منطقی کی ایک مثال بھی پیش نہ کر سکے۔ جو کچھ کر سکے وہ یہ کہ صفات و عوارض اور خواص کے مختلف رنگوں سے نئی نئی طفلانہ تشکیلیں بناتے اور بگاڑتے ہیں۔ جب مادیات کا یہ عالم ہے تو وراء الوجود ہستی میں ہماری بشری طاقت اس سے زیادہ کا تحمل کیونکر کر سکتی ہے، تحملی گاہ

طور اسی رمز کی آتشیں تصویر ہے۔

ہم خدا کو بھی اس کے ناموں، اس کے کاموں اور اس کی صفوں ہی سے جان سکتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں (عرب کے جاہلوں) کو اسی نصاب انسانی کے مطابق تعلیم دی..... تعلیم محمدی..... نے آگاہ کیا۔ کہ خدا کے اسماء و صفات کی کوئی حد نہیں اس کو سب ہی اچھے ناموں سے پکارا جاسکتا ہے۔

قُلْ اِذْهَبُوْا لَہٗۤ اَوْ اِذْهَبُوْا کَہْدُوْا اے پیغمبر کہ خدا کو اللہ کہہ کر پکارو
الرَّحْمٰنُ اٰیٰا مَاتَدْعُوْا فَلَہٗ یٰۤارْحٰمٰنُ کہہ کر جس نام سے بھی پکارو،
اَوْ سَمَآءُ الْمُحْشٰنِ ط (اسرائیل ۱۲) سب اچھے نام اسی کے ہیں۔

..... آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ گنتی اور شمار کی حد سے باہر ہیں۔ اور اس کی باتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ نے یہ دعاء سکھائی، ”اے خداوند تیرے ہر اس نام کے وسیلہ جو تو نے اپنا رکھا، یا اپنی کتاب میں اتارا یا کسی مخلوق کو سکھایا، یا اپنے لئے اپنے علم غیب میں اسکو چھپا رکھا، میں تجھ سے مانگت ہوں۔“

حضرت عائشہ صدیقہؓ کو یہ الہامی دعا تسلیم ہوئی۔ ”خدا وندا! میں تیرے سب اچھے ناموں کے وسیلہ سے جن میں سے کچھ کو ہم نے جانا اور جھگو نہیں جانا تجھ سے درخواست کرتا ہوں“.....

انفرض تمام اچھے اور کمالی نام اسی کیلئے ہیں۔ اور اسی کو زیبا ہیں۔
اَہْلَہٗ لَا اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ لَہٗ اَلْاَسْمَآءُ نہیں کوئے معبود، لیکن وہی اللہ

الْحُسْنٰی (طہ - ۱) اسی کیلئے ہیں سب اچھے نام،

بُرائی کا ہر نام، اور خوبی کا ہر وصف اسی ذات بے ہمتا کیلئے ہے
خواہ اس کو خدا کہو، یا اللہ کہو، لغت اور زبان کا کوئی فرق اس میں خلل انداز
نہیں، لیکن مشرکوں کی طرح اس کو ایسے ناموں سے نہ پکارو، جو
اس کے کمال اور بُرائی کے منافی ہیں، اور بتوں اور دیوتاؤں کے
ناموں سے بھی اس کو یاد نہ کرو،

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا ۚ وَذُرُّوا الشِّرْكَ
يُجْعِدُوْنَ فِيْ اَسْمَائِهِمْ ط سے علیحدہ رہو، جو اس کے ناموں
میں کجی کرتے ہیں۔ (اعراف - ۲۲)

تعلیمِ محمدیؐ کا صحیفہ وحی اللہ تعالیٰ کے تمام اوصافِ حمیدہ اور اسمائے
حسنى سے بھرا ہوا ہے۔ بلکہ اس کا صفحہ صفحہ خدا کے اسماء و صفات
کی جلوہ گریوں سے معمور ہے۔ قرآن کریم کا کلمہ ایسا رکوع ہو گا جس کا
خاتمہ خدا کی توصیف اور حمد پر نہ ہو۔ اور یہ تمام اوصاف اور نام
اس عشق و محبت کو نمایاں کرتے ہیں۔ جو اس محبوب ازل اور
نورِ عالم کے ساتھ قرآن کے ہر پروے کے دل میں ہونا چاہیئے۔

(سیرت النبیؐ صفحہ ۲۹ تا ۳۶ ج ۴)

صفاتِ الہیہ کا عقیدہ اسلام میں نثر نظریہ ہی نہیں، بلکہ الہی اسماء و صفات
کے کچھ لازمی نتائج و تقاضے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر اسم پاک کی خاص صفت

اور اسکی یہ صفت 'ظہور' چاہتی ہے، اسکا خاص 'تقاضا' و تجلّی ہے۔ یہ تقاضا و تجلّی ایسے فعلِ الہی کو چاہتی ہے۔ جس میں وہ خاص اسم و صفت جلوہ گر ہو۔ مثلاً اللہ تعالیٰ خالق ہیں۔ ان کی صفتِ خلق کا تقاضا ہے کہ وہ 'مخلوق' کو پیدا فرمائیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی صفتِ خلق کی تجلّی کا ظہور 'مخلوق' ہے۔ وہ 'رازق' ہیں۔ رزقیت ایسی مخلوق کو چاہتی ہے رزق دے وہ رب ہیں انکی ربوبیت، کا تقاضا مخلوق کی پرورش کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ 'الملک' ہیں، اور ان کی بادشاہی، مملکت، حکمرانی، تدبیر، تصرف، نفاذ احکام، عدل و نظم، ثواب و عقاب اور دیگر امور شاہی کی متقاضی ہے وہ 'حکیم' ہیں۔ ان کا ہر فعل پر حکمت ہے۔ وہ 'حمید و مجید' ہیں۔ وہ محامد صفات مجیدہ کا ظہور انسان میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ان صفات کے ذریعہ اسے 'عز و شرف' بخشتے ہیں، وہ 'غفور، عفو' ہیں۔ وہ گناہوں کے صدور کے بعد اس کو اپنی مغفرت سے بخشنا چاہتا ہے، اور عفو و درگزر کے مناظر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ غرض ان کی ہر صفت، و ہر نام، اپنے ظہور کا طالب ہے۔ اور اسماء و صفات کا یہ ظہور، اور اسکے آثار، خلق و امر، میں برابر ساری و طاری ہیں۔ اور خاصانِ خدا کے اس قول کا کہ 'عالم، مظہر صفات حق ہے۔ یہی مدعا ہے۔ جملہ مخلوقات میں ان ہی کے اسماء و صفات و افعال کی جلوہ گری ہے۔

انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس بنا پر حکمتِ الہی نے اسے اپنی صفات و شیون کا مظہر اتم بنایا ہے۔ خلق و امر، کی نیزگیوں اس 'عالمِ اصغر' میں جمع فرما کر اسے اپنی 'خلافت' کا سنراوار بنایا۔ اور جملہ کائنات میں اسے اپنی 'نیابت' کہلاتے چنا، اور عبدیتِ تامہ، اور معرفتِ خاصہ، سے اسے نوازا، اور مخلوقات

سے استفادہ کی صلاحیتیں اس میں رکھیں۔ اور اپنی ذات عالی سے ارتفاع و قربت کے طریقے اس پر کھولے۔

حضرت سید الملتہ قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں۔

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی کی زبان سے یہ نکتہ سوچایا کہ انسان اس عالم خلق میں تمام مخلوقات سے اشرف ہے اور وہ اس دنیا میں خدا کی نیابت کا فرض سرانجام دینے کیلئے آیا ہے قرآن کی ابتدائی سورہ میں آدمؑ کی خلافت کا قصہ محض داستان نہیں بلکہ انسان کی اصلی شیت کو عیان اور نمایاں کرنے والی تعلیم کا اولین دیباچہ ہے۔ اس کو فرشتوں کا مسجود بنانا گویا تمام مخلوقات کا مسجود بنانا تھا۔ اس کو تمام اسماء کا علم عطا کرنا گویا تمام اشیاء کو اس کے تصرف میں دینا تھا، وہ ”اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً“ کے فرمان کی رو سے اس عالم میں خدا کا نائب ہے۔ اور اس کا سر خلافت الہی کے تاج سے ممتاز ہے، کروڑوں مخلوقات الہی میں خدا کی امانت کا حامل وہی منتخب ہوا، یہ منصب اعلیٰ نہ فرشتوں کو ملا، نہ آسمان کو عطا ہوا۔ نہ زمین کے حصہ میں آیا، نہ پہاڑ اس کے مستحق قرار پاتے، صرف انسان ہی کا سینہ تھا جو اس امانت کا خیر نہ وار ہوا۔ اور اسی کی گروں تھی جو اس بوجھ کے قابل نظر آئی فرمایا:-

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلٰی
ہم نے اپنی امانت آسمانوں پر، اور زمین
پر، اور پہاڑوں پر پیش کی، تو سب

فَابَيَّنَ اَنْ يَّجْعَلْنَهَا وَاَسْفَقَنَ
مِنْهَا وَجَعَلَهَا اِنْسَانًا ط

(احزاب - ۹) اور انسان نے اس کو اٹھالیا۔
سے انکار کیا، اور اس سے ڈرے

وحی محمدی نے انسان کا رتبہ یہ بتایا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو برہنہ کیوں
سے سرفراز فرمایا عالم مخلوقات میں برتر بنایا اور انعام و اکرام سے معزز کیا ہے

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ
فِي الْبُحُورِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ

الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى

كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

(نبی اسرائیل - ۷) اور اپنی بہت سی چیزوں کی ان کو روز بخشی
اور اپنی بہت سی چیزوں پر ان کو نصیب عطا کی۔
ہم نے آدم کے اولاد کو عزت دی، اور
ہم نے تنگی اور تری میں ان کو سواری

انسان ہی وہ مخلوق ہے۔ جو سب سے معتدل قویٰ اور بہترین اندازہ کیا تھ
دنیا میں پیدا ہوتی۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ

تَقْوِيمٍ (تین - ۱) پیدا کیا۔

یہاں تک کہ انسان خدا کی صورت کا عکس قرار پایا۔ متعدد حدیثوں میں ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”خدا نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔“
..... ان حدیثوں کا یہ مطلب نہیں۔ کہ انسان کی طرح خدا کی کوئی خاص جسمانی شکل
ہے۔ اور آدم کی شکل اس کی نقل ہے۔ کہ لیس گمشدہ شئی راق بلکہ یہ مطلب
ہے۔ کہ انسان میں خدا کی صفات کی ایک دھندلی سے جھلک موجود ہے۔

علم قدرت، حیات، سمع، بصر، ارادہ، غضب، رحم، سخا وغیرہ کی صفات کی ناقص مثالیں اس کے اندر اللہ نے ودیعت رکھی ہیں۔ اور چونکہ انسان کے اعضاء میں اس کا چہرہ اس کی شخصیت کا آئینہ دار اور اس کے اکثر حواس کا مصدر ہے۔ جن سے اس کے تمام اوصاف کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اعضاء میں اسی کو فیضِ رحمانی کا مورد ظاہر کیا۔ “سیرت النبی ﷺ ج ۱ ص ۲۸۸”

دوسری جگہ مزید تشریح فرماتے ہیں :-

”گذر چکا ہے کہ قرآن کا پہلا سبق یہ ہے کہ بحکمِ رَاقِي جَاحِلٌ رَاقِي الْأَرْضِ خَلِيفَةُ (رقبہ - ۱) آدم کا بیٹا زمین میں خدا کا خلیفہ اور نائب بنایا گیا ہے۔ خلیفہ اور نائب میں اصل کے اوصاف و محامد کا پرتو جتنا زیادہ نمایاں ہوگا۔ اتنا ہی وہ اپنے اندر اس منصب کا استحقاق زیادہ ثابت کریگا۔ اور نیابت کے فرائض زیادہ بہتر ادا کر سکے گا۔ یہاں تک کہ اس میں وہ جلوہ بھی نمایاں ہوگا۔ جب وہ ستر پا خدا کی رنگ میں رنگ کر نکھر جائے گا۔

صَبَّغَهُ اللَّهُ وَمِنْ أَحْسَنُ خدا کا رنگ اور خدا کے رنگ سے
مِنْ اللَّهِ صَبَّغَهُ (رقبہ - ۱۶) کسی کا رنگ اچھا ہے۔

یہ حدیث اوپر گزر چکی ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ
خدا نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اور ساتھ ہی اس کی تشریح بھی گزری ہے کہ اس صورت سے مقصود جسمانی نہیں بلکہ معنوی

شکل و صورت ہے یعنی یہ کہ خدا نے انسان میں اپنی صفات کا علم کا عکس جلوہ گر کیا ہے۔ اور اُن کے قبول کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ اور ان میں حدِ بشری تک ترقی کی استعداد بخشی ہے اور انسان کو اخلاق و صفات میں ملأءِ اعلیٰ سے تشبہ اور مشکل کا جوہر مرحمت فرمایا ہے۔ اور یہی صوفیہ اور خاصانِ خدا کے اس مقولہ تَخْلُقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ (خدا کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو) کا مطلب ہے۔ حدیث میں یہی مفہوم بروایت طبرانی ان الفاظ میں ادا کیا گیا ہے۔ ”حَسَنَ الْخُلُقِ خَلَقَ اللَّهُ اَدْعَظَمَ“ (سیرت النبی ص ۵۵، ص ۵۶ ج ۴) اس کا مدعا یہ ہے کہ بقول حضرت سید الملتہ رحمۃ اللہ تعالیٰ۔

” (اللہ تعالیٰ) کے محامد و اوصاف اخلاقِ انسانی کا معیار ہیں۔ ان اوصاف کو چھوڑ کر جو اس ذوالجلال کے لئے خاص ہیں۔ او جو بندہ کی خلیت اور طاقت سے زیادہ ہیں۔ بقیہ اوصاف و محامد انسان کیلئے قابلِ نقل ہیں، کہ وہ خدا کے محامد و اوصاف سے دور کی نسبت رکھتے ہیں۔ اس لئے انسان پر فرض ہے کہ اگر وہ خدا سے نسبت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو اپنے اندر اسکے محامد و اوصاف سے نسبت پیدا کرے اور اُن کو خوبیوں کا انتہائی معیار جان کر اُن کی نقل اور پیروی کی خواہش کرے۔ محامدِ الہی گویا استادِ اعلیٰ کی وصلی ہے۔ جس کو دیکھ کر شاگرد کو اپنے خط کی خوبی میں ترقی کرنی چاہیے۔ اس لئے انسان کو

ہر حرف کے کھٹے (محامد الہی کی نقل آمارنے) میں ایک نظر استاد ازل کے
 دھن پر ڈال بینی چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ ذاتی مشق کہاں تک اصل وصل کے
 مطابق ہے ریت النبی ص ۵۹

یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ محامد و اوصاف الہی کی نقل بندہ کو ذات حق
 عراسمہ سے کسی قسم کی (العیاذ باللہ) برابر عطا نہیں کر دیتی کہ ایسا گمان سرسر شرک و
 زندقہ ہے۔ بلکہ صفات الہی کا یہ ہلکا سا انعکاس بندہ کو ذات باری تعالیٰ سے ایک
 ادنیٰ درجہ کی مناسبت عطا کر دیتا ہے۔ حضرت سید الملتہ نور اللہ مرقدہ ارقام فرماتے ہیں:-

”یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی مخلوق خالق تعالیٰ کی کسی صفت میں برابر شریک
 نہیں ہو سکتی، ایسا سمجھنا سرسر شرک ہے۔ بات اتنی ہے کہ بندہ کے جس
 وصف کو خدا تعالیٰ کی جس صفت سے مناسبت ہوتی ہے اس پر اس صفت
 کا اطلاق مجازاً کر دیتے ہیں۔ جیسے خدا کے علم کے سامنے بندہ کے علم کا مرتبہ
 آنا بھی نہیں ہے جتنا سمندر کے سامنے قطرہ کا ہے۔ مگر خدا کی اس صفت
 علم کیساتھ بندہ کے اس وصف کو بھی علم کہہ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقی صفت
 علم خدا میں ہے بندہ میں نہیں۔ لیکن چونکہ خدا نے تعالیٰ اپنی صفت علم سے بندہ
 میں ایک انکشافی شان پیدا کر دیتا ہے۔ اسلئے بندہ کی اس ادنیٰ انکشافی شان کو
 بھی علم کہہ دیتے ہیں۔ ورنہ درحقیقت ان دونوں میں کوئی نسبت ہی نہیں، یہی
 حال بندے کے دوسرے صفات اور اوصاف کے اشتراک کا ہے اسلئے
 بہت سے اہل حق اور اہل تحقیق کے نزدیک ان دونوں اوصاف کا اشتراک
 اشتراکِ باذنی مناسبت ہے اور بس لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ وَهُوَ

اَسْمَاءُ الْبَصِيرَةِ (ثوری-۲) سیرت النبی جلد ششم ص ۲۷۵

بہر حال اسمائے الہیہ اور صفاتِ ربانی کا ظہور گو وہ بادیٰ مناسبت ہو انسان کی ذات سے ہوتا ہے اور دیگر مخلوقات کی نسبت سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسلئے انسان کو خطِ صفاتِ الہی کہتے ہیں۔ حضرت والاقدس سرہ ایک مستشرقِ خاص کو پکھنے میں کہ :-
 ”اس حدیث شریف ان اللہ خلق آدم علی صورۃ کی بہترین توجیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے اسماءِ حسنی کا مظہر بنایا ہے“ (زندگی ص ۱۲۷)
 اور اسکا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی صفات سے محبت ہے اور وہ ان صفات کا ظہور جس ذات میں پاتا ہے۔ اس صفت کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ علامہ ابن قیم نے خوب لکھا ہے :-

وہو سبحانه یحب موجب
 اسمائہ وصفاتہ
 اللہ سبحانہ اپنے اسماء و صفات کو جبات
 و نظاہر کو پسند فرماتا ہے۔

فہو علیم یحب کل علیم
 ”جو اُدّٰ یحب کل جواد و تر“
 وہ علیم ہے ہر علم والے کو محبوب کہتا ہے
 ”جواد یحب کل جواد و تر“
 سخی ہے ہر سخی کو پیار کرتا ہے ”طاق“ ہے
 ”جواد یحب کل جواد و تر“
 طاق کو پسند کرتا ہے۔ وہ ”عفو“ ہے معافی
 اور عاف کرینوالوں سے محبت رکھتا ہے
 ”واہلہ حیّ“ یحب الحیاء
 وہ حیاء دار ہے حیاء اور حیا والوں کو چاہتا ہے
 ”واہلہ نبّ“ یحب الادبار
 تر ہے نیکو کار اسے پیارے ہیں

”شکور“ یحب الشاکرین ”صبر“
 ”شکور“ ہے شکر گزاروں سے اسے محبت
 ”یحب الصابرین“ ”حلیم“
 ”صبر“ ہے صبر والے اسے پسند ہیں۔ حلیم ہے

یحییٰ حلیم (مدارج الکریم ص ۴۲) بروباوی کو پسند فرماتا ہے۔

حضرت سید اللہ قدس سرہ نے سیرت النبی (چہارم و ششم) میں ان مباحث پر سیر حاصل بحث کی ہے۔

غرض صفات الہیہ کا انعکاس و ظہور انسان مختلف صورتوں اور نوعیتوں سے ہوتا ہے۔ بقول حضرت والارحمہ اللہ تعالیٰ (اللہ تعالیٰ کی صفات کا ملکہ کی چند قسمیں ہیں، جلالی، کمالی، تنزیہی اور اجمالی۔ صفات جلالی جو کبریائی غلط شہنشاہی اور بڑائی کے اوصاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوقات انکی مستحق نہیں اور نہ یہ اوصاف بندگی و عبودیت کے رتبہ کے مناسب ہیں۔ ان کا انعکاس یہ ہے کہ بندوں میں انکے مقابل کے صفات پیدا ہوں، یعنی عاجزی، تواضع، فروغی اور خاکساری اسلئے ترفع، تکبر اور بڑائی کا اظہار منع ہے۔ اور اسی لئے آدم جس نے فوقی اختیار کی اور عز و قصور کا اعتراف کیا، وہ مغفرت کے خلعت سے سرفراز ہوا اور شیطان جس نے ترفع اور غرور ظاہر کیا دائمی لعنت کا مستحق ٹھہرا۔

ابی و استکبر و کان من (اس شیطان) نے (آدم کے سجدہ سے) انکار فرمایا (تقرہ- ۴) انکار کیا اور غرور کیا اور کانوں میں سے ہو گیا۔ کوئی قرآن پاک میں ہے، کہ بڑائی اور کبریائی صرف خدا کیلئے ہے، اس کے سوا اور اسکا مستحق نہیں۔

وَلَهُ الْمَلٰٓئِکَةُ بِأَوْفٍ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ (حاشیہ- ۴) اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لئے بڑائی ہے۔

..... الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ (رشد- ۲) اسی کی شان ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ

اپنی عزت و جلال اور قوت و جبروت کا فیضان بعض بندوں اور امتوں پر نازل کرتا ہے۔ اور وہ ان کو طاقت اور قوت اور بادشاہی عطا کرتا ہے۔ مگر اس نوازش کے بعد بھی نیک بندوں اور صالح امتوں کا فرض یہی ہے کہ عین اس وقت جب ان کے دست بازو سے قوتِ حق اور ربانی جاہ و جلال کا اظہار ہو رہا ہو۔ ان کی پیشانیوں پر طبعِ عبودیت سے اس کے آگے جھکی ہوں۔ اور سرِ نیاز اظہارِ بندگی کیلئے اس کے سامنے خم ہوں کہ عزت و جلال خاص خدا کی شان ہے جس کا فیضان رسول پر ہوا، اور رسول کی وساطت سے مومنوں پر ہوا، یہ ترتیب خود قرآن میں ملحوظ رکھی گئی ہے۔

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَ
لِلْمُؤْمِنِينَ (مناقون-۱)

اور عزت خدا کیلئے ہے اور اسکے
رسول کیلئے اور مومنوں کیلئے ہے

..... خدا کی صفاتِ کمالی میں سے وحدانیت اور بقائے ازلی وابدی کے سوا

کہ ان سے تمام مخلوقات اور ممکنات طبعاً محروم ہیں۔ بقیہ اوصاف سے انسان شرف ہوتا ہے۔ صفاتِ تنزیہی..... سے بھی مخلوقات تمام محروم ہے۔ ان کی تنزیہی یہی ہے۔ کہ وہ خدا کے عصیان، نافرمانی اور گنہگاری کے عیبِ بری اور پاک ہو۔

خدا کے صفاتِ جمالی وہ اصلی اوصاف ہیں۔ جن کے فیضان کا دروازہ ہر صاحبِ توفیق کے لئے حسب استعداد کھلا ہوا ہے۔ ان صفات کا سبب بڑا منظرِ عفو و رگد ہے..... قرآن کہتا ہے کہ ”تم دوسروں کو معاف کرو کہ خدا تم کو معاف کرتا ہے“..... ایک دفعہ عہدِ نبوت میں بارگاہِ عدالت قائم تھی۔ ایک مجرم کو سزا و جباری تھی۔ سزا کا منظر دیکھ کر حضورؐ کے چہرہ کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ او اثنائے

نے سبب دریافت کیا: تو فرمایا کہ :

امام تک معاملہ پہنچنے سے پہلے ہی اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا کہ
خدا معاف کرتا اور عفو و درگزر کو پسند کرتا ہے۔ تو تم بھی معاف اور
درگزر کیا کرو۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ خدا تمہیں بھی معاف کرے۔ وہ
بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے (متدرک للحاکم کتاب الحدود)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے..... فرمایا: خدا جمیل ہے۔ جمال کو پسند کرتا ہے
وہ سخی ہے۔ سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ وہ صاف ستھرا ہے۔ صفائی اور ستھرے
پن کو پسند کرتا ہے..... اخلاق عالیہ سے محبت اور بد اخلاقیوں سے نفرت
رکھتا ہے۔..... ”خدا نرمی والا ہے نرمی کو پسند کرتا ہے..... خدا پاک ہے
پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔“

رحمت و شفقت اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ مگر خدا کی رحمت و شفقت
کے وہی مستحق ہیں جو دوسروں پر رحمت و شفقت کرتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: ”
رحم کرنے والوں پر وہ رحم کرنے والا بھی رحم کرتا ہے۔ لوگو! تم زمین والوں پر رحم
کرو، تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔..... رحم کی بڑ رحمان ہے۔ خدا فرماتا ہے
کہ اے رحم، جو تجھ کو قطع کرے گا۔ میں اس کو قطع کروں گا۔ جو تجھ کو ملائیگا میں اس کو
ملاؤں گا۔..... یہ نصیحت بھی فرمائی کہ: ”جو بندہ دوسرے بندہ کی پردہ پوشی کرے
گا۔ قیامت میں اس کی پردہ پوشی خدا کرے گا“ یہ سبھی تعلیم دی گئی ہے۔ کہ:
”جب تک تم اپنے بھائی کی مدد میں ہو۔ خدا تمہاری مدد میں ہے۔“
آپؐ نے فرمایا کہ ”خدا سبھی غیرت والا ہے۔ اور ہومن بھی غیرت والا ہے

اور خدا کی غیرت یہ ہے کہ اس نے اپنے مومن پر جس بات کو حرام کیا ہے اگر کوئی اسکا ارتکاب کرے تو وہ اس پر نفا ہو۔

اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے..... اس لئے اس کے بندوں کا فرض ہے کہ وہ بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زبان سے اس کی عظمیٰ تعلیم کو ان الفاظ میں ادا فرمایا..... اے میرے بندو! میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ اور اس کو تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے۔ تو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا

پاکیزگی اور لطافت خدا کی صفتیں ہیں۔ اس لئے خدا کے بر بندہ کو بھی پاک و صاف رہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا: ”خدا پاکیزہ ہے۔ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے اور پاک و صاف ہے۔ پاکی اور صفائی کو پسند کرتا ہے۔ تو تم پاک و صاف رہا کرو، یہودیوں کی طرح گندے نہ بنو۔ (سیرت النبی، ج ۵، صفحہ ۵۲۲ ملخصاً)

غرض اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا انعکاس بندوں میں دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اور ان کا ظہور انسانی اخلاق میں پسند فرماتا ہے۔ اس بنا پر اسلامی نظریہ اخلاق کی بنیاد تمام صفات باری تعالیٰ کے عقیدہ اور معرفت پر ہے۔ جس کی تشریح انشاء اللہ تعالیٰ اخلاق کے ذیل میں آئے گی۔

صفات الہیہ استحضار اور ان سے استفادہ

سلاک کیلئے صفات الہی میں سے ہر صفت کی معرفت اور اس کا استحضار قوت طافت کا لامتناہی خزانہ ہے جس سے ہر آن اس کی تربیت ہوتی ہے۔ اور اس کے ایمان و یقین کی قوت بڑھتی ہے۔ اور اس میں براہ راست اس صفت سے استفادہ کی صلاحیت پیدا ہوتی اور بڑھتی ہے۔ صفات الہیہ کا شاہد اسے مخلوق سے ہٹا کر خالق میں شامل کر دیتا ہے۔ اور صفات الہیہ کی نیرنگیاں اسے کائنات کے ہر ذرہ، ہر ذرہ، ہر کونی کی ہر حرکت و سکون میں نظر آتی ہیں کائنات کے تغیر و تبدل، احوال و ظرف کی تبدیلی میں اسے مصروف الامور کا غیر مرنے والا ہر آن دکھائی دیتا ہے۔ وہ اشیاء سے نہیں دیکھتا۔ خدا سے دیکھتا ہے۔ وہ مخلوق کو نہیں پاتا خالق کی جلوہ سامانیاں صفات کے ظہور کی رنگا رنگی میں شاہد کرتا ہے۔ اس کے لئے پورا عالم مرآۃ صفات حق بن جاتا ہے۔ جس کا وجود و بقا، قیام و ظہور خالق و قیوم ذات ستودہ صفات سے ہے اس عالم کو کچھ ہوتا ہے۔ اسے وہ ذات حق سے

کالین ہوتا پاتا ہے۔ ناعلیت حق کی حقیقت اس پر مستور ازل کی کارفرمائی کے راز کو کھول دیتی ہے، 'مجاز' کے آئینہ میں حقیقت نمایاں ہو جاتی ہے۔

بقول سید الملتہ قدس سرہ

دبیدہ دل اگر ہوں باز راز رہے نہ رازین

جھانکتی ہیں حقیقتیں آئینہ حجاز میں

اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ظہور و تاثر عارف کو ہر ایک سے بے نیاز

وہیگانہ اور ذات سرمدی کا نیاز مند کر دیتا ہے وہ اس کے جلوؤں میں مستور اور
کیف الہی میں مسرور و مخمور ہو جاتا ہے۔ بقول عارف شیرازیؒ:-

ماورِ پیالہ عکس رخ یار دیدہ ایم اے بے خبر ز لذت شرب مدام ما
خدا آشنا عارف جو ہر ایک سے ٹوٹ کر اسکا ہو جاتا ہے اور دَوْتَبَتِلُّ

اَلَيْهِ تَبَتُّلٌ کی حقیقت جسکا حال بن جاتی ہے، اسکی تربیت روحانی و جسمانی ذات
جلیل و متعال اپنی بارگاہ خاص سے کرتا ہے۔ اور صفات باری تعالیٰ کی تجلیات
خاصہ اسکی ترقی و قرب کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ارشاد باری "يَجْتَبِيْ اِلَيْهِ مَنْ
يَّشَاءُ" اور يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ سے بھی ادھر اشارہ پایا جاتا ہے۔

صفات الہیہ کا انعکاس جب بندہ مومن کے قلب پر ہوتا ہے۔ تو اولاً

اس پر اپنی سچ میرزی اور فقر و احتیاج کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ اور معاً وہ اپنی
ضروریات و حاجات روحانی و جسمانی کو ایک اللہ تعالیٰ کی ذات میں منحصر پانے لگتا
ہے۔ یا اَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمْ اَفْقَرُ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (ماطرہ)

کی حقیقت اس پر کھل جاتی ہے۔ عبدیت کاملہ اور فقر نامہ اسکا حال بن جاتا
ہے۔ اور وہ بے اختیار پکار اٹھتا ہے۔ رَبِّ اِنِّیْ لِمَا اَنْكَرْتُ

اِنِّیْ مِنْ خَیْرِ فَقِیْرٌ۔

اب سالک پر تربیت کا وہ صفاتی رستہ کھلتا ہے جس کا اصطلاح میں 'سیر فی اللہ' کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفاتِ حاکمیت، حکمت، خلق، ملکیت، زراقت اور قدرت وغیرہ کا یقین و اذعان استحضار و مشاہدہ اس میں تشریعی و تکوینی امور میں اوامر الہیہ کی پابندی، توکل و تفویض صبر و شکر اور جملہ فضائل اخلاق پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفاتِ حسنہ سے استفادہ کی راہ اس پر کھل جاتی ہے۔ معرفت الہی کی منازل طے ہونے لگتی ہیں۔ اور احوالِ خاصہ اور مقامات سے اسے نوازا جاتا ہے۔

عارف کیلئے اللہ تعالیٰ کی ہر صفت اور اسکی تجلی استفادہ اور تربیت کا مستقل ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک ملفوظ سے اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا یقین و مشاہدہ کس طرح بندۂ مومن کی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ اس طویل ملفوظ میں صفت "بصیر" کے مراقبہ کے اثر کی تشریح فرمائی گئی ہے۔ وضاحت کیلئے ملفوظ مبارک نقل کرتا ہوں:-

"مسلمانوں کے عقیدہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تعالیٰ ہر حال میں دیکھتے ہیں۔" لَا تَدْرِيكَ إِلَّا بِصَارَ وَهُوَ يَدْرِيكَ إِلَّا بِصَارَ یعنی دنیا میں کوئی شخص خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سب آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ارشاد ہے۔ اَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ۔ ان آیتوں اور بہت سی حدیثوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی شخص کتنے ہی بات کے اندھیرے میں ہو، کوئی اسے نہ دیکھ رہا ہو، مگر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے چھپ جاؤ، ممکن نہیں، جس مسلمان سے پوچھو یہی عقیدہ رکھتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہر آن اور ہر جگہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ عقیدہ حال بن کر ہم گھڑی

نہیں ہوا، اگر یہ حال ہو جائے تو کوئی گنہگار گناہ نہیں کر سکتا، جیسے پولیس کی موجودگی کے وقت جرم کی بہت نہیں ہوتی۔ اگر یہ عقیدہ ہمارا حال بن جائے تو ہم سے کوئی برائی سرزد نہ ہو، اگر ہم یہ سمجھیں کہ لوگوں سے بچکر چھپ کر گناہ کریں۔ اور ان کے دیکھنے اور شہادت سے بچ جائیں اور اس طرح سترائے الہی مامون ہو جائیں، تو یہ غلط ہے۔ ہم لوگوں سے تو چھپ اور بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں بچ سکتے۔ کہ وہ ہر آن و ہر جگہ موجود اور ہیں دیکھ رہا ہے۔ انسان اگر اس چیز کو اپنے اندر پیدا کر لے تو تمام برائیوں کا سدباب ہو جائے۔ پس معلوم ہوا۔ کہ ہر قسم کی برائیوں سے بچنا ہو تو اس عقیدہ کو دل کے اندر جمایا جائے۔

نیت کے بغیر نماز نماز ہے، نہ روزہ روزہ، نیت کے استحضار سے عبادت عبادت بنتی ہے۔ پس انسان ہر عمل کی نیت کرتے وقت یوں سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر و ناظر ہیں۔ اور کڑی نگہبانی فرما رہے ہیں۔ اس طرح اگر اندھیری رات میں چٹان کے نیچے چوٹی چل رہی ہے۔ تو اسے بھی جانتے ہیں، اگر یہ حال پختہ ہو جائے، تو انشاء اللہ تعالیٰ گناہ کا صدور نہ ہو سکے گا۔

انسان کے شہوات یا جذبات جب ایمان پر غالب آجاتے ہیں تو جرم ہوتا ہے۔ اسلئے ضرورت ہے کہ اس عقیدہ کو استقدر مستحضر کر لیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا دھیان اس طرح غالب ہو جائے کہ شہوات و جذبات کی بنا پر گناہ سرزد ہونے نہ پائے، تمام مسلمان نماز کی نیت کرتے ہوئے اس چیز کو مستحضر کریں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ اور ہمارے قلب کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ

استحضار اسی طرح نمازوں میں بڑھتا جائے گا، اور ایک دن اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین پیدا ہو جائے گا۔ تو پھر نہیں جائے گا۔ اور اس حاضر و ناظر ہونے کے یقین کی بنا پر انسان برائی نہیں کر سکے گا۔ اسی لئے قرآن نے کہا ہے :

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

نماز اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر جاننے کے دھیان کو حاصل کرنے کا بڑا وسیلہ ہے۔

جو لوگ اس سے زیادہ کی ہمت رکھتے ہوں، بزرگوں نے ان کے لئے او

کئی طریقے بتائے ہیں، جن میں ذکر اور مراقبہ بھی ہے۔ کچھ دیر آنکھیں بند کر لے اور

سوچے اور تصور کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے دل کو دیکھ رہے ہیں تو انشاء اللہ

تعالیٰ اس کی ساری زندگی پر اس کا اثر پڑے گا۔ مراقبہ کا مطلب نگرانی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو نگرمان سمجھ کر دھیان کیا جائے گا۔

تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سامنے رہیں گے، اور یہ تصور انتہا غالب آجائے گا کہ برائی کا صدور

جاتا رہے گا۔ ایسے تو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ عیاں

اور پوشیدہ اس سے چھپ نہیں سکتے، قرآن میں ہے ۔ دوسرے گوشہ کی نئیالوں میں

تیسرا وہ ہوتا ہے ۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جب اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ

حاضر و ناظر ہیں۔ تو اس عقیدہ کا حال اپنے اوپر کیوں نہ طاری کر لیا جائے، اگر

اس عقیدہ کو ختم کر لیا جائے تو انسان گناہوں سے بری ہو جائے گا۔ عقیدہ کو عقیدہ

کی حد تک نہ رکھیں، بلکہ اپنے پر اسے طاری کر لیں، نماز بے اتفاقی سے نہ پڑھیں۔

بلکہ یہ تصور کیجئے۔ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ رکوع و سجود و تلاوت کے وقت یہی

دھیان ہو۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کے وقت یہ تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے
 کھڑے ہیں۔ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ گناہوں کا ارتکاب اس لئے ہوتا ہے۔
 کہ عقیدہ مستحضر نہیں رہتا، صحابہ کے حال میں لکھا ہے کہ انہیں اکیلے میں بھی برہنہ
 نہاتے ہوئے حیا آتی تھی۔ جبکہ انسان برہنہ ہو سکتا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ
 کا دھیان کر کے ان کو اس سے شرم آتی تھی۔ صحابہ کا یہ حال اس بنا پر تھا کہ اللہ تعالیٰ
 کا دھیان استغراق غالب و مستولی ہو گیا تھا۔ کہ تنہائیوں میں اپنے لئے بزرگی پسند
 نہیں کرتے تھے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کے گناہوں کو جانتے ہیں۔ لیکن اس پر فرشتوں
 کی شہادت قیامت میں پیش کریں گے۔ جن اعضاء کے لئے ہم گناہ کرتے ہیں
 وہی ہم پر گواہی دیں گے اور یوں کہیں گے۔

”أَنْطَقْنَا لِلّٰهِ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ“۔ پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ شراب خانہ
 کی طرف گیا تھا۔ بری نگاہ کی آنکھ گواہی دے گی۔ آج ہم آنکھ کی لذت کیلئے
 گناہ کر رہے ہیں۔ مگر کل وہی آنکھ ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ ہاتھ سے پرایا
 مال چرایا، ہاتھ اس کی گواہی دے گا۔ فرض، بسم کا ایک عضو جس کی خواہش اور لذت
 کیلئے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ ہمارے خلاف شہادت دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی
 رہے ہیں۔ لیکن یہ ہاتھ پاؤں بھی تو ہمیں نہیں چھوڑتے۔ ان کو تو چھو کر ہم عمل بھی
 نہیں کر سکتے ہمارا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کی خضیہ پولیس ہے، اور کل وہ ہمارے مخالف
 گواہ ہوں گے۔ سو افسوس ہے اس احمق پر جو ان کو خوش کرنے کیلئے گناہ کرے۔
 اور وہ اس کے خلاف پھر گواہی دیں۔ اس لئے گناہوں سے بچنا چاہیے اور اس

عقیدہ کو حال بننا چاہیے تاکہ گناہ سرزد نہ ہو سکیں۔

اس تشریح سے یہ تحقیق واضح ہو گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بصیر کا علی و حیوان و مراقبہ اور اسکے حاضر و ناظر ہونے کا تصور بندھ جائے تو منہا یہ حال انسانی زندگی کو برائیوں سے روکنے کی کتنی عظیم تاثیر رکھتا ہے۔ یہی حال دوسری صفات الہیہ کا ہے۔ صفت بصیر کے متعلق چند اور فوائد لکھ دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر جاننے کے مراتب کی بہت تاکید فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ راقم سے فرمایا۔ ”ہر وقت اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانیں۔“

ایک طالب کو ایک والا نامے میں تحریر فرماتے ہیں
 ”آپ کو ان اذفات میں سے جو آپ کی تعلیم سے فارغ ہوں۔ تھوڑا
 وقت مقرر کر کے ہر روز خواہ پندرہ ہی منٹ ہوں۔ انہیں بند کر کے
 اپنے آپ کو خدا کے سامنے سمجھ کر گویا ہم دیکھ رہے ہیں۔ تصور
 کیجئے کہ ہم خدا کے سامنے ہیں۔“

دوسرے گرامی نامہ میں اس کی مزید تشریح فرماتے ہیں۔

”اس مرتبہ سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا جو
 ایمان ہے۔ وہ مٹا نہائیاں ہو۔ اب آپ آگے بڑھیں۔ اب یہ کوشش
 کیجئے کہ نمازوں میں قائم ہو۔ کہ آپ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اور
 وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لئے غمخیزی ہے کہ نیت کرتے وقت
 دل میں یہ توجہ کیجئے کہ بندہ اب بارگاہ الہی میں حاضر ہے۔“

اسی طالب نے ایک مرتبہ لکھا کہ ”اللہ تعالیٰ کی قربت تو اس مراقبہ کی وسيلہ

سے سانس سے سبھی زیادہ نزدیک معلوم ہوتی ہے۔ لیکن بعض کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو تحریر فرمایا

”جب انسان اللہ تعالیٰ کو ایسا حاضر و ناظر یقین کرتا ہے، تو اس سے ضروری اعمال صالحہ کی بجا آوری میں سستی کیونکر ہو سکتی ہے، وہ جب یقین کر لے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور ہم سے قریب ہیں تو اس کو شرمندہ ہونا چاہیئے کہ اس حالت اور اس عنایت کے باوجود اعمال صالحہ میں کوتاہی کیوں ہو، اگر پھر بھی حالت نہ بدلے تو موت کو پیش نظر رکھنا چاہیئے اور یہ سوچنا چاہیئے کہ ایک دن خدا کے سامنے حاضر ہونا اور ایک ایک کا جواب دینا ہے۔ اس وقت بندہ اپنی کوتاہی کا کیا جواب دے گا۔ اور پھر دنیا کی دولت و ثروت جس کی محبت میں انسان گرفتار ہے۔ کیا کام آئے گی۔ اس وقت صرف اعمال صالحہ کام دیں گے۔ اس سے خدا کا خوف پیدا ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔“

مولانا مسعود عالم صاحب ندوی مرحوم کو تحریر فرماتے ہیں :
 ”کسی وقت کو مقرر کر کے اَلَمْ يَعْلَمُ بَانَ اللّٰہِ یَری کے مضمون کو سو نہا کیجئے۔ اس تفکر کا اصطلاحی نام مراقبہ ہے۔ اس تصور کا اثر اعمال پر پڑے گا۔ اور ہر عمل پر اس حیثیت سے رد پڑنے لگے گی کہ سب کچھ اس کے سامنے ہے۔ اب حق و باطل، صحیح و غلط اور جائز و ناجائز پر غور کرنے کا رُخ بدل جائے گا۔ اور ہر عمل کے وقت

دل کو ٹٹولنے لگیں گے کہ میرے عمل کا قلبی مقصد کیا ہے۔ اس سے حسن نیت پیدا ہوگا۔ اور حدیث شریف کی یہ حکمت کمال جاوے گی۔ اللہ ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ کیا یہ بدعت ہے؟ غور کیجئے اور ہو سکے تو عمل کیجئے۔“

ایک طالب نے پوچھا کہ ”اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے اور انہی ذات عالی پر یقین اور حسن ظن کی کیفیت میں کس طرح ترقی ہوگی؟“ حضرت شیخ قدس سرہ نے جواب میں ارقام فرمایا۔ ”اس طرح کہ آپ ہر روز کسی خاص سکون وقت میں تنہو ڈی دیر اس کا مراقبہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہیں اور ہر وقت ہم کو دیکھ رہے ہیں۔“ ایک صاحب نے استفسار لکھا:

”اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایمان اپنا بہت کمزور ہے جو نیکی و رِسوخ ہونا چاہئے وہ نہیں ہے۔ اس لئے نماز و ذکر وغیرہ میں جان معلوم نہیں ہوتی اور جو معاصی ہو جاتے ہیں ان کا سبب بھی یہی کمزوری معلوم ہوتی ہے، حصول تقویتِ ایمان اور اس کی حلاوت کیلئے کیا تدابیر اختیار کیا جائیں۔“

حضرت اشیش قدس سرہ نے تحریر فرمایا:

”صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کے عیانی یقین کی کمی ہے آپ تنہائی میں کسی وقت خاص میں کم از کم آدھ گھنٹہ با وضو بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے پہلے استغفار کریں ۱۲ مرتبہ، پھر ۱۲ مرتبہ درود پڑھیں پھر

یہ مراقبہ کریں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ
 کے پاس ہیں۔ آپ کی ہر آواز اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ اور آپ
 کی ہر حالت دیکھ رہے ہیں۔ اگر آدھ گھنٹہ کا وقت نہ ملے تو دس
 (۱۵) منٹ پندرہ منٹ^{۱۵} جس قدر وقت ہو سکے اس کو مقرر کر لیجئے۔“

اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر جاننے کا

نتیجہ

کیفیت احسان و حضور

اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر و ناظر جاننے کے دائمی و ہیمن کا نتیجہ احسان
حضور کی وہ کیفیت ہے جو خاصانِ الہی کا سرمایہ تسکین ہے

قرب بے غیبت نماز عاشقان فی صلوٰۃ المؤمنم آرزوست

خوش نمی آید نماز بے حضور فی صلوٰۃ عاشعونم آرزوست

می بر دے تابائی دل کو کوبو بردرت صبر و سکونم آرزوست

بسکہ دزدیدہ نظر بر من ننگن نشر زخم درونم آرزوست

حضرت شیخ کا ایک اور شعر ہے (سید اللہ)

حاصل ہے کیفیت ہر وقت حضور کی آدل میں مرے چپٹاے صوت چلنا

جب اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا مرتبہ پختہ ہو جاتا ہے اور ذات باری تعالیٰ

کا وہیامن رسوخ حاصل کر لیتا ہے تو خود بخود حضور و احسان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

اور تحسین عمل کے جذبہ سے اعمال میں حسن و خوبی اور صدق و کمال پیدا ہو جاتا ہے۔

حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ ایک گرامی نامہ میں تحریر فرماتے ہیں۔

”مرتبہ احسان یہ ہے کہ اعمال اس طرح ادا ہوں جیسے مزدور مالک

کے حضور میں کام کرتے ہیں۔“

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین اس طرح چھایا جائے کہ گویا وہ بالکل سامنے ہیں اور وہ ہمارے کام کو غور سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کی بجا آوری میں کوتاہی تو نہیں کرتے، اس اذعان کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے دھیان کی نعمت نصیب ہوگی دوسرے اعمال کو سنوار کر ادا کرنے کی کوشش کی جائیگی، کہ مالک کے سامنے مزدور کام کو بگاڑا نہیں کرتے بحفرت ایشیخؒ ایک دوسرے مکتوب میں ارقام فرماتے ہیں،

”حدیث احسان کا صحیح ترجمہ یوں ہے ’اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ گویا تم اس سے دیکھ رہے ہو۔ کیونکہ اگر تم اس کو سنہیں دیکھتے تو وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔“

اب خواہ ہم بادشاہ کو دیکھ رہے ہوں۔ یا بادشاہ ہم کو دیکھ رہا ہو۔ دونوں کا حاصل ایک ہے۔ کہ ہم اپنی نماز کو پورے خضوع، آداب اور انہماک کے ساتھ ادا کریں (مذکورہ سلیمان ص ۱۴۱)

مراویہ ہے کہ اپنی عبادت کو خوب سنوار سنوار کر تمام حسن و کمالات اور ظاہری و باطنی احکام و آداب کے اہتمام کے ساتھ انجام دیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا عیاں دیکھ رہا ہو۔ یا اس کا یقین و استحسان ہو کہ اللہ تعالیٰ اخلاوت و جلوت ہر حالت میں مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وہ شخص عبادات و جملہ احکام کی بجا آوری میں وزہ برابر سبھی کوتاہی نہیں کرے گا۔ اور اپنی ظاہری و باطنی جملہ صلاحیتوں کو اپنی پوری قدرت و طاقت کے ساتھ عبادت کی تکمیل اس کے حسن ادا اور اسے باطنی اور

پورا کرنے میں صرف کرو گے گا۔ جیسا کہ حدیث احسان کی تشریح میں امام نوویؒ نے وضاحت کی ہے، صحیح مسلم مع شرح نووی ص ۱۱۵ ج ۱ اور حدیث کیفیت احسان کا نام بقول حضرت تھانویؒ اس لئے 'احسان' ہے کہ اس سے عبادت میں حسن کمال پیدا ہوتا ہے۔

مرتبہ احسان کی اس دو گونہ تاثیر و دلکشی کا اندازہ عارف صادق یا عبد کمال ہی کر سکتا ہے۔ کہ عبادت کی تکمیل سے غیایات رب اسکی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور کیفیت احسان سے اسے حضور اور دھیان کی وہ کیفیت نصیب ہوتی ہے جس کی کیف انجینیوں کے بیان سے نطق گنگ اور ظلم عاجز ہے۔

'مرتبہ احسان' کی تشریح حضرت والاقدس سرہ نے ایک جگہ یوں ارقام فرمائی ہے۔

”مرتبہ احسان اصطلاح حدیث نبوی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ عبادت اس طور سے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا دل میں پورا استحضار ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا یہ کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ (تذکرہ ص ۱۵۱)

یہ کیفیت احسان ایک نعمت ہے اس لئے حضرت شیخؒ تحریر فرماتے ہیں۔

”یہ کیفیت احسان گاہے گاہے بھی میسر آئے تو بہت ہے اس پر شکر کیجئے اور ترقی کی دعا مانگا کیجئے۔“

ایک دوسرے گرامی نامہ میں ہے۔

”حضور قلب کا حصول ذکر و شغل کی ترقی کے ساتھ ہوتا جائیگا۔

انشاء اللہ، قلب کو افکار سے خالی رکھنا چاہیئے تاکہ اس میں

نور الہی بھر سکے ” (تذکرہ ص ۴۷۲)

حضور کی کیفیت کا دوام بھی کم خوش قسمتوں کو نصیب ہوتا ہے بھرت والا نے ایک صاحب کو لکھا۔

” جس قدر بھی حضور نصیب ہو وہ شکر کے قابل ہے۔ دوام حضور کم کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ “

لیکن اس کمی سے سالک کو ہمت پست نہ کرنا چاہیے۔ اور استقامت اپنے کام میں لگا رہنا چاہیے جو کچھ عطا ہوا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن بعض بندگان خاص ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں قرب و حضور کی دائمی دولت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت شیخ ” قدس سرہ “ ایک گرامی نامے میں کسی طالب کو ارقام فرماتے ہیں۔

” دائم حضور ہی بھی انشاء اللہ تعالیٰ کبھی حاصل ہوگی۔ لیکن اس وقت بھی جو کچھ حاصل ہو جاتی ہے شکر یہ کے قابل ہے۔ شکر سے نعمت کی زیادتی ہوتی ہے۔ “

معیت الہی | یہی احسان و حضور کی کیفیت راسخ ہو کر عارف کو قرب معیت الہی کے دھیان سے شاد کام رکھتی ہے۔ اس کا دل مناجات الہی میں مشغول اور کیفیات سرمدی میں غمور رہتا ہے اور بس یہی دل چاہتا ہے کہ عیش بیٹھے رہیں تصور جانان کئے ہوتے

حضرت شیخ کا شعر ہے :

سجدہ میں جہاں سر ہے گویا کہ ترازو ہے
کیا کیا نہ کہا تجھ سے پایا جو سراپا گوش

ایک سفر کے دوران میں حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی طبیعت بیماری کی وجہ سے
 پڑمرودہ سی تھی، عصر کا وقت تھا۔ جس جگہ قیام تھا وہاں ملاقاتیوں کا ہجوم تھا، احقر
 نے حضرت کے آرام کے خیال سے عرض کیا، اگر خواہش ہو تو کچھ دیر باہر سیر
 کے لئے چلا جائے، طبیعت تازہ ہوا سے شگفتہ ہو جائے گی۔ اس کے جواب
 میں ولبرائے مبسم کے ساتھ ارشاد فرمایا۔

ستم است اگر دوست کشد کہ سیر سرون در
 تو ز غنچہ کم نہ دمیدہ در دل کشا بچین در
 حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ۔

”معیت اور قرب نام کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی گود میں جا
 بیٹتا ہے۔ بلکہ یہ حال ہے جو اہل دل ہی جانتے ہیں۔“

معیت الہی کے حصول کیلئے ایک سالک کو ارقام فرماتے ہیں۔

”اب آپ کو اللہ معی کا مراقبہ شروع کرنا چاہیئے..... یعنی ”اللہ معی“

کا تصور کہ ہر وقت وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے قریب ہے۔ اسکے مضمون
 پر غور کیا جائے اور اسکے مناسب آیات کا استحضار رہے جیسے

عِبَادِیْ عَنِّي فَاَنْتِ قَرِيبٌ ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَا كُنْتُمْ يَا وَهَّوْلِيْمُ عِبَادِ الْغُدُوْ

اور وَلَوْ تَحَوَّلَ عَلَيْنَا سَاْفَاۤتٌ ۚ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ اور

نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِمْ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُوْنَ اور اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۚ

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰۤی — اسی کیفیت کا رسوخ اصل روح ہے۔

جس کا طریقہ ذکر اور شغل۔“

مسئلہ معیت الہی کے متعلق مولانا محمد ادریس صاحب بخاری کو تحریر فرماتے ہیں۔
 ”مسئلہ معیت الہی میں تین قسم کی آیتیں قرآن پاک میں ہیں۔ ایک میں بدالات
 قرینہ معیت رحمت و نفرت مقصود ہے جیسے: ۱۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰلِحِیْنَ -
 اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُحْسِنِیْنَ وَاَنْتُمْ اَوْفٰوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ لَا تَخٰفُوْنَ
 اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا۔ اِنَّ مَعَ رَبِّیْ سَیِّدِیْنَ۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِیْنَ
 اَتَّقَوْا وغیرہ

اور دوسری وہ آیتیں ہیں جن میں معیت علی مقصود ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ
 اَیْمًا كُنْتُمْ، وَمَا یَكُوْنُ مِنْ یَحْوٰی ثَلَاثَۃٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا
 خَمْسَۃٍ اِلَّا هُوَ سَادُسُهُمْ وَلَا اَدْنٰی مِنْ ذٰلِكَ اَلْاَشْرَکُ اِلَّا
 هُوَ مَعَهُمْ وغیرہ

تیسری وہ آیات ہیں جن میں اطلاق ہے جیسے اَیْمًا تَوَلَّوْا فَنَشْمَ
 وَجْهَ اللّٰهِ، وَفَنُقَرِّبُ اِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیْدِ، فَنُخَنِّ
 اَقْرَبُ اِلَیْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَا یُبْعِضُوْنَ —

اب سوال یہ ہے کہ ان آیات میں کونسا قرب اور معیت مراد ہے ایک
 گروہ معیت علی کی آیتوں کے قیاس پر ان سے معیت و قرب علی
 سمجھا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی ان آیتوں کا منشا ہے۔ وَسِعَ
 کُلُّ شَیْءٍ عِلْمًا، اِنَّ اللّٰهَ اَحَاطَ بِکُلِّ شَیْءٍ عِلْمًا، وَاَحْصٰی کُلَّ
 شَیْءٍ عَدَدًا،

اور بعض صاحبوں نے لغت پر اعتبار کر کے قرب و معیت ذاتی

کو مراد لیا، لیکن چونکہ قرب و معیت ذاتی کے ماننے پر بعض اسکالات پیش آتے ہیں اور وحدۃ الوجود (؟ واجب الوجود) کے بجائے بہتوں نے وحدۃ الوجود کا عقیدہ اختیار کر لیا۔ اس لئے متکلمین نے قرب و معیت ذاتی سے انکار کیا۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب 'مبداء و معاد' میں اس معیت کو متشابہات میں قرار دیا ہے۔ غرض یہ ہے کہ معیت و قرب کا اجمالاً عقیدہ رکھا جائے اور اس کی تفصیل و تشریح کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ " (ماہنامہ صبح صادق کھنواہ جون ۱۹۵۲ء ص ۱۱۲)

بات یہ ہے کہ کُنہ ذات کا اور اک نامکن اور اس کا دھیان و تصور محال ہے کہ وہ ذات عالی و راء الو را ہے۔ اس لئے عارفین نے کہا ہے :-

کل ما خطر ببالک فهو هالك

والله اجل و اعلى من ذلك

نیزے اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم

و زہر گچہ گفتہ اند و شنیدیم و خواندہ ایم

و فر تمام گشت و بیاباں رسید عمر

ماہمچنان در اول وصف تو ماندہ ایم

حضرت والا قدس سرہ کا شعر ہے ؎

آتے ہو تصور میں بھر بھر کے نئے روپ

ان سب سے پرے سمجھیں تم کو تو یہ ایمان ہے

غرض بقول حضرت سید الملتہ قدس سرہ :

”وہ تو ہر چیز سے دراء الوراء ہیں

اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب و معیت کا دھیان بے تکلف اور

بے چوں اور بے جگوں ہو گا۔ عارف رومی کہتے ہیں :-

اتصالے بے تکلف بے گمان و بے قیاس

ہست رب الناس با جانِ ناس

حضرت والاقدس سرہ ارقام فرماتے ہیں :

”تصور ذات کا نہیں ہوتا، اس کی صفات کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ

کے اسمائے حسنیٰ کا تصور کیجئے (تذکرہ ص ۵۵)

مراقبات

سلوک کی جان اللہ تعالیٰ کا ایمان اور ان کی صفات کا دھیان ہے جیسا گذر چکا۔ صفات الہیہ سالک کیلئے قوت و طاقت کا ایک لامتناہی و بے نہایت خزانہ ہے۔ ہر صفت اپنی خاص تجلی میں سالک کیلئے اپنا مخصوص اثر رکھتی ہے۔ اس کا انعکاس سالک کے قلب و روح کو رنگین بناتا ہے۔ اور مختلف امراض باطنی کا ازالہ اور فضائل قلبی کا حصول صفات کے استحضار و دھیان سے ہوتا ہے۔ اسلئے اہل سلوک اور محقق مشائخ مختلف اوقات میں سالکین کو ان کے مختلف و متفاوت احوال اور استعدادوں کی بنا پر مختلف اسماء الہیہ اور صفات ربانی کے ”مراقبات“ کی تلقین کرتے ہیں۔ ”مراقبہ“ صفت حق کے رنگ کو اپنے میں لینے کا ایک عادی زینہ ہے۔ جو اپنی تاثیر و تاثر کی بنا پر خاص کیفیات و احوال کو وجود بخش کر ”مقامات خاصہ“ تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ”مراقبہ“ سے قلب اس صفت خاص کے دھیان کا نوگر بن جاتا ہے۔ اور رفتہ رفتہ اس صفت کا استحضار اسکا حال بن جاتا ہے۔ اور اس صفت کی تجلی کا تاثر قلب میں سما کر ”یقین و ایمان“ کی زیادت کا سبب بن جاتا ہے۔

غرض مراقبات از دیا و ایمان، اور اذعان صفات کے حصول کا ذریعہ اور استحضارِ دھیان حق کی کلید ہیں۔ فضائل کے حصول اور ذائل کے ازالہ کیلئے مقدمہ معین ہیں۔

”مراقبہ کا لفظی ترجمہ ”نگرانی یا نگہبانی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے :-

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ۖ يَشْكُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِرَحْمَتِهِ الْكَرِيمِ (نور)

اور اصطلاح میں بقول حکیم الامتہ تھانوی قدس سرہ :-

”حق تعالیٰ کی ذات و صفات یا کسی مضمون کا دل سے اکثر احوال میں یا

ایک محدود وقت تک اس غرض سے کہ اس کے غلبہ سے اس کے

مقتضا پر عمل ہونے لگے، تدبیر تام سے متوجہ ہونا اور اس کا تصور

مواظبت کے ساتھ رکھنا ’مراقبہ‘ کہلاتا ہے۔ جو اعمال مقصودہ

قلب میں سے ہے۔“

اسی کی اصل اس حدیث میں ہے جس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت

ابن عباس کو تلقین فرمائی تھی کہ :-

احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك

اللہ تجدد اُمامك ۖ حفاظت و دھیان رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ

(القدر المنشور لیتوطی ص ۶) بحوالہ کو دھیان و توجہ میں رکھ اسے اپنے

حمد و ترغیٰ عبد بن حمید ابن مرویہ البیہقی) سامنے پائیگا۔

مراقبات میں ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے

ماطر و ناظر ہونے کے مراقبہ کو اہمیت دیتے تھے۔ جیسا کہ گذشتہ صفحات میں صفات

الہی کا استحضار اور ان سے استفادہ کی تحت تفصیلاً ذکر ہو چکا ہے۔

مراقبات کی افادیت کے مزید اطہار و وضوح کیلئے حضرت میدی قدس سرہ کی تحریروں سے چند مراقبات نقل کرتا ہوں۔

فنائیت و تواضع کا حصول سلوک کے مقاصد مہمہ میں سے ہے۔ اس کا حصول اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلالت کے مراقبہ اور دھیان سے میسر آتا ہے۔ حضرت میدی قدس سرہ ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:-

”اپنے کو مٹانا یہی ہے کہ اپنے کسی کمال کو اپنا ذاتی نہ سمجھا جائے۔ بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا بلا استحقاق بندہ سمجھا جائے اور اپنے کسی عمل کو مؤثر مستقل نہ سمجھا جائے، دل میں کبر و نخوت و عجب باقی نہ رہے۔ یہ حاصل ہوتا ہے اپنے ضعف اور بیچارگی کے تصور اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کے استحضار سے۔“

ایک دوسرے خط میں ہے:-

”تواضع کی کیفیت کی کمی اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کے مراقبہ دور ہوگی۔“

ایک سالک کو لکھتے ہیں:-

(اپنے کو بیچ سمجھنے وغیرہ کی یہ کیفیت بھی اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بے نیازی کے استحضار سے یہی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔

خشیت ربانی جو دین کی بنیادی چیزوں میں سے ہے وہ بھی عظمت الہی اور جلالت خلد وندی کے استحضار کا ثمرہ ہے۔ حضرت والا قدس سرہ ایک طالب کو ارقام فرماتے ہیں،

”خشیت الہی کیلئے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت پر نظر رکھی جائے.....

اور (اس سلسلے میں) خشیت الہی کے مضامین اور آیات پڑھا کریں۔“

اسی طرح گناہوں سے احتراز بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت کے دھیان و مراقبہ سے نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک طالب کے اس منالط کے جواب میں کہ — ”جب معصیت کا خیال پیدا ہوتا ہے تو ساتھ ہی شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ اگر گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔“ اس سے گناہ کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے اور خشیت کم ہوتی ہے۔ — ارقام فرماتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ کی قہاری اور جباری کا تصور کیجئے۔ نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ کے معاف کرنے کا وعدہ نہیں فرمایا۔ وہ چاہے معاف کرے نہ کرے۔ اور گناہ پر اصرار ایسا گناہ ہے جس سے صغیرہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔“

(اس تصور اور مراقبہ سے گناہ کا جذبہ انشاء اللہ مضمحل ہو جائے گا)۔

انہیں کو ایک دوسرے خط میں لکھتے ہیں۔

”ایسی حالت میں (یعنی جب گناہ کا خیال پیدا ہو) فوراً غلب الہی کا تصور کیجئے کہ دوزخ کی آگ دھک رہی ہے۔ اور ہم اس میں پڑا جاتے ہیں۔ یا موت اور قبر کا تصور کیجئے۔ سب فرہ کر کر ہو جائے گا۔ نیز یہ مراقبہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔“

لا الہ الا اللہ کا ذکر و مراقبہ تو گویا ذات باری سے استفادہ کی چابی ہے یہ کلمہ معرفت، کلمہ عبودیت سب کچھ ہے۔ اسلئے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ غفلت سے دوری غیر اللہ سے بے خوفی اور ماسوا سے بے نیازی اور گونا گوں روحانی فوائد کے حصول کیلئے اس کلمہ کے ذکر و مراقبہ کی تلقین اس کے معانی کے استخراج کیساتھ فرماتے تھے۔ ایک سالک کو لکھتے ہیں۔

”ماسوائے بے نیازی کیلئے لا الہ الا اللہ کا ذکر و مراقبہ! پس کے معنی کے استحضار کے ساتھ کافی ہے..... اس (غیر اللہ سے بے خوفی) کیلئے بھی یہی ذکر کافی ہے۔ اس کے معنی کا استحضار چاہیئے۔ (یا دالہی کے درام کیلئے) ابھی یہی ذکر ہے۔ اس کی کثرت غفلت کو دور کر دیتی ہے۔“

مسلمان کی قوت و طاقت کا منبع بھی قادر مطلق کی صفت قدرت کا استحضار ہے۔ اور اسی سے توکل اور اعتماد الہی میں جان پڑتی ہے۔ حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں:-

”مسلمان کی قوت اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد سے ہے۔ قادر مطلق کی قدرت کا استحضار رکھئے۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اور اِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِیْعًا کا مراقبہ کیجئے اور عملِ نیر میں عجلت فرمایئے اور شر سے بچنے میں قوت دیجھائیئے اور کسی غیر مسلم طاقت کے سامنے اظہار حق سے گھبرائیئے“

مکر آخرت کے پیدا کرنے کیلئے ایک طالب کو یہ مراقبہ تجویز فرمایا:-

”آیت:- گھٹے میں وہ ہیں جو قیامت کے دن گھٹے میں ہوں گے“

اس کا استحضار رکھا کیجئے۔ اور سمجھئے کہ یہ ظاہری زندگی فانی اور آبی اور اصل زندگی اور غیر فانی زندگی آخرت کی ہے“

ایک اور مکتوب میں ہے:-

”یہی مجاہدہ ہے کہ باوجود دلکشی و دلفری کے سپرد دل کو روکا جائے اور دنیاوی جاہ و شمت کو گو وہ ایک معنی میں اگر بلا سعی مل جائے نعمت ہے مگر اس میں دل نہ لگایا جائے۔ آپ ایسے موقع پر ان کے فانی و زائل ہونے کا تصور کر لیا کریں۔ اور سمجھیں کہ ان سب کا جنازہ سامنے رکھا ہے

اور ان کے نعیم کا حساب کتاب ہو رہا ہے اور وہ لا جواب ہر ہے ہیں۔“
 اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مختلف استعدادیں اور قوتیں ودیعت فرمائی ہیں۔
 اہل باطل ان قوتوں کا بے محل استعمال کر کے انہیں ضائع کر دیتے ہیں اور اہل حق
 اسے مواقع خیر، جائز مصارف اور صحیح نہج پر صرف فرما کر اسکا اصل فائدہ حاصل
 کرتے ہیں اور نعمت الہی کو بے محل استعمال کر کے اسکا حق و شکر ادا کر دیتے ہیں۔
 ”مراقبہ“ اور ”دھیان“ کی قوت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ جس کا
 مقاصدِ حسنہ کیلئے استعمال اس قوت میں بھی جلا دیتا ہے۔ اور ان مقاصد کے
 حصول میں معین و مددگار بن کر اپنی افادیت ثابت کر دیتا ہے۔ اور نتائج مراقبات
 کئی باطنی فوائد و منایا کے حصول کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔

ایک سالک صادق کے اس اشکال کے جواب میں کہ —
 ”حق تعالیٰ کی تجلیات اور وارد شدہ کیفیات سب ’تصوری‘
 و ذہنی‘ معلوم ہوتی ہیں۔ جیسے کوئی اپنے آپ کو ہپناٹرا *self*
hypnotized کرے تو جس نہج کا تصور باندھے گا۔ اس قسم
 کی کیفیات وارد ہوں گی۔“

— حضرت دلا قندس سرور نے کیا بصیرت افزا اور سرمہ بنش جواب ارقام
 فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے —

”یہ شبہ بالکل صحیح ہے۔ اسی لئے یہ انوار و تجلیات جن کو عام طور پر
 انوار و تجلیات کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ نفسانی افکار ہیں۔ اور ان کی مثال
 ایسی ہے جیسے اسی عمل نفسیاتی کے ذریعہ بعض علمائے نفسیات

بیماری کا ازالہ اور صحت کا حصول کرتے ہیں۔ اور اسی نفسیاتی اصول سے
 صوفیہ امراض باطنی کا علاج کرتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ سے رابطہ پیدا کرتے
 ہیں۔ اب جس طرح پہلے یہ طے کیا جا چکا ہے۔ کہ صحت اچھی چیز ہے
 اور بیماری بری چیز ہے۔ اور بیماری کو دور اور صحت کا حصول اس تدبیر
 نفسیاتی سے کیا جاتا ہے۔ اور اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ اسی طرح
 مشاہدہ و استحصال ربانی کی کیفیت جس کے حصول کا مطلوب ہونا الگ
 دلیل سے ثابت ہے اس کیلئے یہ نفسیاتی طریق کار اختیار کیا جاتا ہے
 اور اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ اس طریق میں عموماً جو مشاہدات ہوتے ہیں
 وہ ذہنی ہی انکار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ امام نقشبند (خواجہ بہاؤ الدین نقشبند
 تیس سو) کا یہ فقرہ اس پر دلالت کرتا ہے۔

”کہ آنچہ دیدہ شود و دانستہ شود ہمہ غیر خدا است“

جہاں اللہ کہ یہ حقیقت آپ پر ظاہر ہو گئی۔ غرض اصلاً یہ مشاہدات
 و تصورات مطلوب نہیں، یہ تو بطور تدبیر ہیں۔ اصل ان کے نتائج
 ہیں یعنی صحت۔“ (تذکرہ سلیمان ص ۶۱۵، ص ۶۱۶)

وحدة الوجود ووحدة الشہود

ا) اسلوب میں بعض سالکین پر احياناً صفاتِ حق کا استحضار ایسا غالب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بعض اسماء کی تجلی اس وضوح و عظمت سے ہوتی ہے کہ موجودات، صفات کے پردہ میں چھپ جاتی ہیں۔ مخلوق، صفتِ خلق، میں گم ہو کر رہ جاتی ہے اور کائنات کی کثرت، "صور اشکال اور انواع کا تعدد" المصور کی تجلی وحدت میں پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ "تفرقات و تغیرات کوئی،" "فاعلیت وجود" کی نیز نگیاں اور "کائنات کے شئوں و احوال مختلفہ" مرقفِ حقیقی کی فاعلیت مطلقہ کا کلی کرشمہ نظر آنے لگتا ہے۔ تجلیات کا غلبہ، صفاتِ الہیہ کا غالب اثر مخلوق کو اس کی نگاہوں سے محبوب کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی اپنی ہستی بھی اس سے پوشیدہ ہو جاتی ہے۔

اس غلبہ حال میں وہ ایک سے دیکھتا ایک سے پاتا اور ایک ہی کو پاتا ہے

۱۔ فقیر یہ "وحدة الوجود ووحدة الشہود" کا مسئلہ بفضلہ تعالیٰ "ھو اللہ الخالق الباری المصور" کی بیجا تجلی سے ہی واضح ہوا۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الامور علمہ۔ - (۱۰۴)

اس کیفیت خاص اور حال کی غیر اختیاری حالت کو باختلاف اصطلاحات و احوال "وحدت الوجود" و "وحدت الشہود" کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

'وحدت الوجود' کا مدعا یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی موجود حقیقی تنصیف بکمال ہستی و موصوف بصفات اصلی و ذاتی نہیں یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات عالی قابل توجہ و لائق شمار و التفات ہے اور باقی جملہ موجودات کی ہستی کو موجود تو ہے لیکن اس ذات متعال و کامل کے سامنے ان پر ہستی کا اطلاق بھی زیب نہیں دیتا کہ اس حی و قیوم موجود حقیقی کے امر و ارادہ سے جملہ موجودات کے وجود کا ظہور و بقا و قیام ہے۔ وہ نہ چاہتے تو ہمہ کا وجود آن واحد میں عدم ہو جاتے اس لئے اس کے سامنے جملہ وجود مضمل و کالعدم ہیں۔ اور ایک ہی ہستی قابل اعتبار اور اس کا 'وجود' ہی حقیقتاً وجود ہے۔ مثلاً چاند کا نور سورج سے مستفاد ہے۔ بذاتہ چاند کا کوئی نور نہیں۔ سورج ہی کا نور اس کا نور ہے۔ اسی طرح بلاشبہ موجودات کا نور وجود ذات حق سے قائم ہے۔ ذاتی و متصل کوئی وجود نہیں۔ محض ایک ظلی و عارضی وجود ہے جو خالق و مُعْطٰی قیوم السموات و الارض کی خلق و عطا ہے اور اسی سے اس کی بقا ہے و مگر نہ ہیچ و عدم، ایسا 'پادر ہوا' وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم و جلیل ہستی کے سامنے بالکل لاشے اور ناجیز محض ہے۔ "غلبہ حال" میں جب سالک 'غیر' کے وجود کے ادراک سے خائل و عاری ہو کر ایک ہی 'وجود حق' کو پاتا اور سمجھتا ہے۔ اسے "وحدۃ الوجود" کہتے ہیں۔ لیکن اس 'غلبہ حال' کے "ادراک ناقص" سے یہ لازم نہیں آتا۔ کہ حقیقتاً وجود غیر، عدم ہے۔ گو مغلوب الحال سالک سمجھ او دیکھ نہ سکے۔ لیکن مخلوق کا وجود رکیسا ہی ناقص (سہی) بہر حال ہے۔ جس پر نصوص شاہد

اور تجربہ گواہ ہے۔ اس لئے وجودی محققین، بھی عدم عالم کے کلیتہً قائل نہیں۔ جیسے
انہی صحو کی عبارات سے ظاہر ہوتا ہے، واللہ اعلم

”وحدۃ الشہود“ شہود کے ایک ہونے کو کہتے ہیں یعنی واقعہ میں تو وجود متعدد
ہیں۔ مگر سالک کو ایک ہی کا مشاہدہ ہوتا ہے اور باقی سب موجودات کا عدم معلوم
ہوتے ہیں۔ شیخ سعدیؒ نے کیا خوب مثال دی ہے۔

مگر دیدہ باشی کہ در باغ راغ بتابد بشب کرکب چوں چراغ
یکے گفتش اے مرغک شب فرزند چہ بودت کہ بیروں نیائی بروز
میں کاتشیں کرکب خاک زاد جواب از سر روشنائی چہ داد
کہ من روز و شب جز بھرانیم دلے پیش خورشید پیدا نیم
مراویہ ہے کہ جگنو کا وجود اندھیرے میں پھلکا دکھائی دیتا ہے لیکن سورج
کی جہان تاب روشنی میں اسکی روشنی باوجود ہونے کے عدم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح
جن پر نور ربانی اور صفات صمدانی اپنی تجلیات کے ساتھ پرتو انگن ہوتی ہیں۔ ان کی
نگاہیں خالق کے مشاہدہ میں مشغول ہو جاتی ہیں اور مخلوق ان کے لئے قابل التفات
داعنا نہیں رہتی۔ گویا ایک معنی میں غیر ان کی نگاہوں سے کلیتہً محجوب ہو جاتا ہے۔
اور وہ گو وجود غیر کے قائل ہوتے ہیں۔ لیکن حالاً ان کے لئے ”غیر“ کا وجود و عدم برابر
ہو جاتا ہے۔

ان تشریحات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ کہ بقول حاجی امداد اللہ صاحب
مہاجر مکی (وحدت الوجود و وحدت الشہود میں اختلاف لفظی ہے۔ حقیقت بادی

اے یہ تشریحات اکثر حضرت تھانویؒ کے افادات سے مستفاد ہیں۔ م۔ ۱

تفاوت وہی ہے۔ کہ غلبہ حال میں سالک سے مخلوق محبوب ہو جاتی ہے۔ اور وہ ایک ہی وجود حق میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب جو ایک ہی حق کو پاتا ہے۔ وہ 'وجودی' ہے اور جو ایک دیکھتا ہے وہ شہودی ہے، وحدۃ الوجود کی اصطلاح نیز مرد انگن ہے۔ اور عوام میں اس کے معنی غلط مشہور ہو گئے۔ اس لئے 'وحدۃ الشہود' کی اصطلاح کو اختیار کیا گیا۔ کہ دلالت معنوی کے لحاظ سے یہ اصطلاح زیادہ مناسب و احوط ہے۔

ان مباحث کا حاصل صرف اتنا ہے کہ "وحدۃ الوجود و وحدۃ الشہود" کا مسئلہ ایک حالی کیفیت سے متعلق ہے جس کی حقیقت "اہل حال" ہی سمجھ سکتے ہیں علی و کلامی حیثیت سے اس میں زیادہ غور و خوض اور حکم جازم کرنا بقول حضرت تھانویؒ کے سخت محل خطر و خلاف مسلک سلف صالحین ہے۔ اجمالاً یہ اعتقاد تو جوہرہم کے ساتھ رکھنا چاہیئے۔ کہ یہ عالم پہلے ناپید تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے علم و ارادہ و قدرت سے پیدا فرمایا اور اسکا ارادہ و قدرت ہی کائنات کے وجود کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ باقی اس بارے میں تفصیلی نوٹگائیاں خلاف احتیاط ہیں۔

بہر حال "وحدۃ الوجود" اور "وحدۃ الشہود" ایک کیفیت حالی کا نام ہے اور یہ حال بعد کی رعایت کیساتھ دیگر احوال کی طرح بعض کے لئے مشہر برکات و محمود ضرور ہے۔ لیکن کسی درجہ میں بھی مقصود نہیں۔ نہ ہی سلوک کا کسی درجہ میں اس حال کے علم و یافت پر مدار ہے۔ لیکن اکثر مشاہیر صوفیہ و سالکین پر یہ حال جس طرح غالب و طاری ہوا۔ اور اسکی تشریحات زبان و قلم کی قاصر تعبیرات سے ادا ہوئیں اس سے بعض طبقے اسے ہی حقیقت تصوف جاننے لگے۔ اور شریعت مطہرہ

کی نصوص کے خلاف اس کی تشریحات کرنے لگے۔ حالانکہ وحدۃ الوجود کی
غیر اسلامی اور نوافلاطونی تعبیریں جو بھی ہوں۔ اسکی حقیقت صرف اتنی ہے کہ غلبہ حال
میں ممالک کی نگاہوں سے غیر اللہ بالکل اوجھل ہو جاتا ہے اور اس حالت کی کیف
انگریزیاں اور سر جویشیاں اسے "مت ولا یعقل از جام ہو" بنا کر بعض اوقات
سکر کی حالت میں "ناگفتنی باتیں اس سے کہلوا دیتی ہیں جو کہ نہ لائق نقل و تقلید ہیں
نہ دسلاک کی معذری کی بنا پر اقبال ملامت، ویسے بھی ذوقیات و کیفیات" کا
زبان و قلم سے اظہار و بیان ممکن نہیں ہے۔ اسلئے ہمارے حفرت والا قدس سرہ
فرماتے تھے کہ :- "وحدۃ الوجود کو تم قال سے سمجھنا چاہتے ہو مگر یہ تو حال ہے
جو اکثر سائلین پر طاری ہوتا ہے۔ اس حال میں غیر معدوم نہیں بلکہ محبوب (چھپ)
ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے کمال کی معرفت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جیسے قطرہ جب
اپنی ہستی کو دیکھتا ہے تو 'انا لاء' کہنے لگتا ہے۔ مگر جب سمندر کو دیکھتا ہے
تو سمندر کے سامنے اپنا نام لینے سے بھی شرماتا ہے۔ اور اپنی ہستی کے ہونے
کے گمان تک کو گم کر دیتا ہے۔" اس تشریح کے بعد سعدیؒ کے یہ
اشعار پڑھئے۔

کیے قطرہ بالاں زابرے چکید
کہ جاتے کہ دریا ست من نیستم
نخل شد چو پہنائے دریا بدید
ہم ہر چہ ہستند از کمتر اند
گراو ہست قفا کہ من نیستم
عارف رومیؒ کا شعر ہے

اول و آخر توئی مادرِ مایا
ہیچ پیچے کہ ناید و ربیا

غرض حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وحدۃ الوجود کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ سالکین کو کبھی ایسا حال پیش آتا ہے کہ اس کی نگاہ سے غیر اللہ محبوب ہو جاتا ہے۔ خود ان کا شعر ہے۔

اب مسئلہ وحدت و کثرت کو میں سمجھا پا کر تجھے بتیر سوا بھول گیا ہوں
اس شعر کے متعلق راقم کے استفسار پر فرمایا۔

”محبت کی وجہ سے عاشق کو محبوب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اور پرہیز میں وہی دکھائی دیتا ہے۔ یہاں بھی یہی چیز مراد ہے۔ ہر چیز کو اللہ سمجھنا یہ تو وحدۃ الوجود نہیں بلکہ وحدت کو کثرت قرار دے لینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو غلبہ حال کی وجہ سے نہ دیکھے۔ وحدۃ الوجود تو یہ ہے۔“

بات صرف اتنی ہے کہ وحدۃ الوجود و وحدۃ الشہود (اصطلاحات کے اختلاف) کے باوجود سالک کا ایک حال ہے۔ جو بعض صفات الہیہ کے دائمی استحضار و تاثر کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ سالک ان تاثرات سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ مختلف صفات و شئون الہی کا ظہور مخلوق سے ہٹا کر خالق کی ”مختلف الوان“ میں ”تجلیات“ و ”فاعلیت“ کو سالک پر اس طرح کھول دیتا ہے کہ مخلوق کے وجود و بقا قیام اور اس کی صورت و اشکال، حادث و احوال، کوائف و تغیرات کو ہر آن خالق و باری متعال سے کالین ہوتا دیکھتا و پاتا ہے۔ وجود کے جملہ سلاسل اور کون و ابداع کی جملہ نیزگیوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی فاعلیت و قدرت و دیگر صفات کو جاری و ساری پاتا ہے۔ اس بنا پر بعض سالکین غلبہ حال میں

”محبوب مخلوق“ کے التفات و تذکرہ ”تکلم کم کر دیتے ہیں۔“ ”وحدة الوجود“ کی یہ کیفیت گو محمود ہو مقصود اس لئے نہیں کہ مطلوب توحید تنزیہی ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی صفات و ثنوں کا بھی کامل استحضار اور اس کی فاعلیت و تاثر کاملہ کا بھی ہر چیز میں مشاہدہ ہو لیکن ”مخلوق“ کا وجود ”محبوب“ پوشیدہ نہ ہو جائے۔ بلکہ مخلوق میں خالق کائنات کی بے چون و بے چوں فاعلیت و صفات کا ظہور دیکھے و پائے لیکن مخلوق کو کلیتہً گم نہ کر دے۔ بلکہ اسے مرآۃ صفات حق سمجھے اور خالق و مخلوق کا صفات الہیہ کے دائمی استحضار کے باوجود وہ ہی رابطہ سمجھے جو نصوص و شریعت میں وارد ہے۔ صفات و ثنوں کی تجلیات میں گم ہو کر سبھی شریعت کی جبل المتین اس کے ہاتھ سے نہ جائے، ذات باری تعالیٰ کو ادراک و کم و کیف سے وراء الورا سمجھے۔ اور مخلوق کے وجود کو خالق کی صفت خلق و ابداع و قدرت و مصورت کا ظہور سمجھے کہ اس میں متاع حقیقی کی صفت گری کا مشاہدہ کرے۔ بقول عارف شیرازؒ

ماورِ پالیہ عکس رخ یار دیدہ ایم اے بے خبر لذت شرب مدام ما
کہ عالم ہمہ اسی کی صفت گری ہے۔ حَتَمَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ”اسی المصور“
کی صورت گری“ اور اسی ”قِيَوْمَ اسْتَمُوتِ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا“ سے ہر آن قائم و باقی ہے۔ گویا وجود و بقا، صورت و ابداع کا ہر ذرہ ذات باری کی صفات کے بے نہایت خزانے سے ہر آن وجود میں آرہا ہے اور موجودات و کائنات کو ”باقی و قائم“ رکھے ہوئے اور اس میں مختلف تغیرات و احوال کو وجود بخش رہا ہے بلا تشبیہ جیسے بھرے ہوئے بادلوں سے موسلا دھار بارش کے وقت لگاتار بارش کے قطرے یکے بار دیگرے برستے رہتے ہیں۔ اسی طرح وجود کے جملہ

سلاسل ان کی صورتیں ان کے تغیرات صفات الہیہ کے لامتناہی تخریض سے ہر آن بغیر کسی انفکاک کے طور میں آتے رہتے ہیں اور مخلوق کو تھامے اور اس کے جملہ حوادث و تغیرات کو وجود بخشتے رہتے ہیں

بہر حال وجود و ابداع کی نیزگیوں میں صفات و ثنوں کا مشاہدہ خالق و مخلوق کے ربط کے شرعی بیان و ایضاح کے مطابق ہو خالق کا اشتغال اور اس کی معرفت تنہزیہ کے ساتھ ہو۔ اور مخلوق کا مشاہدہ صفات کی تجلیات میں احکام الہیہ کی پابندیوں کے ساتھ ہو۔ جوش طریقت، شوق حقائق، لذت کیفیت احوال جوش شریعت پر غالب نہ آجائے۔ کہ اصل ”توجد“ وہی ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر کھولی، جو صحابہؓ نے سمجھی، اور امت کے ائمہ ہدیٰ اور سلف صالحین نے جسے بیان فرمایا

حضرت سید الملتہ رحمۃ اللہ علیہ نے وحدۃ الوجود کی تشریح میں مولانا مسعود عالم مرحوم کو بعض تحریریں لکھی ہیں۔ جن سے اس مسئلہ پر مزید روشنی پڑتی ہے۔ اس لئے ان کو نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تحریر فرماتے ہیں:-

” وحدۃ الوجود کی بحثیں تمام تر فلاسفہ و حکماء کی الہیات میں متوہگائیاں ہیں۔ یا یوں کہئے کہ فلاسفہ کے الہیات کے مقابلہ کا علم کلام ہے۔ شیخ اکبرؒ صدر قنویؒ، رومیؒ، عراقیؒ، جامیؒ، امام ربانیؒ، یعنی مجدد الف ثانیؒ، افضل المحققین یعنی شاہ ولی اللہ صاحب حبؒ اصطلاح صاحب طبقات، ان سب کی الگ الگ آراء ہیں یا مختلف تعبیرات ہیں۔ صاحب طبقات نے ان سب پر تبصرہ کیا ہے۔

اور یہ ثابت کیا ہے کہ ان سب میں صرف اصطلاح اور تعبیر کا فرق ہے حقیقت کا نہیں اور وہی عین شریعت ثابت بالکتاب والنت بھی ہے چنانچہ طبقہ ۱۰ اور طبقہ ۲۰ میں اس کی تفصیل مذکور ہے۔

صراطِ مستقیم میں امام شہید رحمۃ اللہ علیہ نے وحدۃ الوجود کو محض شدتِ عشق کا نتیجہ بتایا ہے۔ یعنی شدتِ عشق و استغراق سے عاشق کو ایسا نظر آتا ہے جو واقعہ نہیں۔ اس عشق کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ”نمائے عالم یعنی غیبت و عدم شعور بما سوائے محبوب حتی کہ بنفس خود“ (ص ۵) اس کی تفصیل ص ۱۱ میں ہے کہ جس طرح ہوا آگ میں لال ہو کر انا انار پکار اٹھے۔ لیکن وسط کتاب میں بدعات صوفیہ کے ضمن میں ہے:-

”وا از جملہ بدعات ملاحظہ وجود یہ کہ در خواص دعوام اشتہار یافتہ باقوال اکابر طریقت مشتبہ گردیدہ گفتگو ہائے توحید وجود الحادی است کہ بگمان اتحاد خود با خدا ازال لذتیات نفسانی می‌اند و بتسویل شیطانی و مکر نفوس غیثہ بیاں آں گفتگورا معارف و حقائق می‌پندارند الخ ص ۴۵“

(مکاتیب سید سلیمان ندوی ص ۱۲۸-۱۲۹)

دوسرے مکتوب گرامی میں ان ہی کو تحریر فرماتے ہیں:-

”وحدۃ الوجود کے باب میں آپ نے کئی دفعہ پوچھا، وحدۃ الوجود کی کئی تشریحات ہیں۔ اور ان کے اختلاف معنی کے بنا پر حکم بدل جاتا ہے۔ ان ہی میں سے ایک وہ ہے جس کو جاہل صوفیہ مانتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ خالق و مخلوق میں فرق اعتباری رہ جاتے اور ہر مخلوق کو دعوائے خالق ہو جائے سو یہ تمام کفر ہے اور اسکا خد

نوافلاطین معلوم ہوتی ہے اور ہندوؤں کا فلسفہ بھی اسی قبل کا ہے۔

ہندوستان میں یہ مسئلہ مخدوم اشرف جہانگیر سنائی کی روایت کے مطابق اٹھویں صدی میں آیا۔ ورنہ حضراتِ چشت کے کلام میں حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین بنجی سے لیکر حضرت سلطان الادلیا و نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ تک کے ملفوظات میں اسکا ذکر یاد نہیں آتا۔ مجدد الف ثانی، مولانا شاہ ولی اللہ صاحب، مولانا اسماعیل شہید وغیرہ وحدۃ الوجود یا وحدۃ شہود کی توضیح کرتے ہیں۔ اس کا مقصد مسئلہ تیو میت کی تفصیل ہے۔ "اَنْتَ قَيُّوْمُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ" حدیث صحیح میں وارد ہے۔

اور اس کی تشریح بر مذاق وحدۃ الوجود یہ ہے کہ ساری مخلوقات اپنے وجود و بقا میں ہر آن اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ بطرح وہ اپنے خلق میں محتاج تھی۔ انتم الفقراء سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری حقیقت فقر محض ہے۔ اور 'اللہ هو الغنی' سے ظاہر ہے کہ وہی غنی ہے۔ فقر کے دوسرے معنی عدم کے ہیں۔ ہماری حقیقت عدم ہی ہے جس میں وجود یا کسی صفت کی نیزگی اسی ذات غنی کی صفات کے خلل ہیں بطل کی حقیقت عدم ہی ہے۔ عدم نور کا نام ظل ہے۔ تاہم کسی ظل کا وجود اصل کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس لئے ظل کا وجود اپنی ذات میں ہم معنی عدم ہے۔ لیکن اصل کے پر تو سے وجود کا ایک وہی نقش پالتا ہے۔ یہ ان حضرات کا وحدۃ الوجود ہے گو ہمارے نزدیک حضرت مجدد صاحب کا یہ مسلک اخیر مسلک نہیں، اخیر مسلک وہی وحدت تنزیہیہ ہے جس پر شرع وارد ہے۔ کافی المکتوبات، ہمارے حضرت کے یہاں لے: فقیر کے سامنے حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا: "وحدۃ الوجود کو پہلے پل

سہروردی حضرات ہندوستان لائے حضرت ذکر کیا سنائی وغیرہ۔" واللہ اعلم (اشرف)

وحدۃ الوجود کا تصور ایک حالی کیفیت ہے۔ جس کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی محبت و عظمت و جلالت اتنی چھا جائے کہ ساری مخلوقات اس کی نگاہوں سے چھپ جائیں جیسے آفتاب کے طلوع سے سارے ستارے چھپ جاتے ہیں۔ مگر معدوم نہیں ہوتے جیسے محضوں کا یہ قول ۴

تمثل لی بیلی بکل سبیل

جس وحدۃ الوجود کو ہم نے فلاسفہ افلاطونی کا خیال کہا ہے یا ہندوؤں سے ماخوذ بتایا ہے وہ یہی ہے کہ ذات الہی ہی پھیل کر عالم بن گئی ہے۔ جیسے اندازہ ہی پھٹ کر چوزہ بن جاتا ہے جو ایک رباعی میں خیام کی طرف منسوب ہے۔

حق جان جہاں است جہاں جلد بدن اوج و ملائکہ حواس این تن

افلاک عناصر و موالید اعضا توحید میں است و دگر ہا جمہ فن

ان مباحث و اقتباسات سے اس مسئلہ کی حقیقت اور حضرت والا کا مسلک پوری طرح واضح ہو جاتا ہے کہ وحدۃ الوجود محض ایک کیفیت حالی کا نام ہے جو گو مقاصد سلوک میں نہیں لیکن راہ سلوک کے راہیوں کی ایک حالت ہے جس میں محبت و عظمت و جلالت رب اتنی چھا جاتی کہ غیر اللہ نظروں سے چھپ جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ غیر معدوم ہو جاتا ہے۔ یہ حالت دگر احوال کی طرح بعض افراد کیلئے مفید و مشربہ کات تو ہو سکتی ہے۔ لیکن مقصود توحید تنہیر یہ ہے دگر بیچ، (واللہ اعلم)

ایک مکتوب میں ایک ناقد کو لکھتے ہیں، ”مولانا رومی اور مولانا جامی وغیرہ کی نسبت جو

کچھ خیالات آپ نے ظاہر کئے ہیں باوجود اس کے کہ میں وحدۃ الوجود کے مسئلہ انہی حامیانہ

تشریح کا قائل نہیں۔ تاہم ان بزرگوں کی نسبت زبان دوازی ناپسند کرتا ہوں۔“ ★

فنا و عبیت

فنائے تمام و عبیت کاملہ جو طریق کی غایت قصویٰ ہے اور جس کا درس ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شیخ کی بارگاہ سے ان الفاظ میں ملا تھا کہ :-

”ہم نے جو کچھ دیکھا، سنا اور پڑھا ہے۔ اس کا مقصد اپنے کو مٹانا ہی سمجھا ہے“

وہ بھی اسی توحید کاملہ کا ثمرہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت و عظمت چھاتی ہے تو اپنی ہستی کے لگان سے بھی وخت ہونے لگتی ہے۔ اپنے ہیج و برہج اور محتاج و لاچار ہونے کا یقین اور ہزہنوبی و وجود کا ان کچی ذات سے ہونے کا یقین غالب و مستحضر ہو جاتا ہے۔ نگاہوں میں وہی سما جاتا ہے۔ دل اسی کے جلوؤں سے مسرور اور

اس کی رضا و لقا کے جذبات سے معمور ہو کر مخلوقات کو گم کر دیتا ہے۔ اس وقت بندہ اسی کی قوت سے دیکھتا ہے۔ اسی سے چلتا ہے اسی سے سنتا ہے۔ اسی سے بولتا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے میں اسے جلالِ ازلی اور نورِ سرمدی کا پرتو نظر آتا ہے حضرت شیخ نے ایک

اے حضرت مفتی محمد حسن صاحب نور اللہ مرقدہ نے راقم سے تذکرہ کیا تھا کہ جب سیدی و مولائی حضرت شیخ مولانا تھانوی کی خدمت اقدس میں تشریف لے گئے تو رخصتی کے وقت سید صاحب نے فرمایا حضرت کچھ نصیحت کیجئے مولانا نے فرمایا میں اتنے بڑے عالم و فاضل کو کیا نصیحت کر سکتا ہوں۔ سید صاحب

بقیہ جانیدہ دوسرے صفحہ پر

مرتبہ اپنے کو مٹانے کی تشریح ان الفاظ میں ارقام فرمائی تھی۔

”اپنے کو مٹانا یہی ہے کہ اپنے کسی کمال کو اپنا ذاتی نہ سمجھا جائے بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا بلا استحقاق بندہ سمجھا جائے، اور اپنے کسی عمل کو مؤثر مستقل نہ سمجھا جائے دل میں کبر و نخوت و عجب باقی نہ رہے۔ اور یہ حاصل ہوتا ہے اپنے ضعف اور بجا پرگی کے تصور اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کے استحضار سے۔“

ایک خط میں تحریر فرمایا،

”تواضع کی کیفیت کی کمی اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کے مراقبہ سے دور ہوگی۔“

ایک سالک کے اس حال کی اطلاع یابی پر کہ ”عمل بیچ معلوم ہوتا ہے۔ مناقبت اور ریا تقریباً ہر عمل میں مسکس ہوتی ہے اس وجہ سے انجام کا بڑا خوف ہے۔“ حضرت والا قدس سرہ نے تحریر فرمایا،

”یہ کیفیت بھی اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بے نیازی کے استحضار

کا نرم دیکھو دل یہ الفاظ سن کر گلاز ہو گیا اور آپ ابدیدہ ہو گئے، حضرت مولانا تھانوی پر سبھی سید صاحب کے اس تاثر سے رقت طاری ہو گئی اور ارشاد فرمایا۔ ”ہم نے جو کچھ دیکھا، پڑھا اور سنا ہے اس کا مطلب فنا و عبدیت ہی سمجھا ہے“ میں نے حضرت شیخ (سید صاحب) سے ایک مرتبہ استفسار کیا تھا کہ آپ کی پہلی ملاقات مولانا تھانوی سے کس طرح ہوئی تھی، فرمایا۔ ”بڑی مدت سے خدمت میں حاضری کا خیال تھا۔ مگر ہمارے اجاب اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک سفر میں لاہور کی واپسی کے بعد بغیر اطلاع کے میں حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ رخصتی کے وقت حضرت والا (مولانا تھانوی) نے ارشاد فرمایا۔ ”ہم نے جو کچھ دیکھا، سنا اور پڑھا ہے، اس کا مقصد اپنے کو مٹانا ہی ہے۔ (اشرف)

یہی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ مگر اس سے مایوسی نہ پیدا ہو کہ وہ کفر ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رحمت و مغفرت کا نیک گمان رکھا جائے۔ (تذکرہ ص ۱۸)

ایک طالب نے اپنے ارادہ کو ذات حق کے ارادے میں فنا کر دینے کا ذکر کر کے پوچھا یہ اخلاص کے معنی تو نہیں حضرت سیدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارقام فرمایا۔

”ارادہ کی یہ فنائیت اخلاص کے خلاف نہیں ہے۔ ارادہ کی فنائیت یہ ہے کہ بندہ اپنے ارادہ کو مؤثر نہ جانے، بلکہ مؤثر صرف مشیت الہی کو سمجھے باقی ارادہ تو فنا نہیں ہوتا جب تک بندہ ارادہ نہ کرے کوئی فعل ہی نہیں ہو سکتا۔“

ایک والا نامہ میں لکھتے ہیں :-

”آپ نے تحدیثِ نعمت کے طور پر جو حالات لکھے ہیں۔ وہ سب محمود ہیں اور ان پر حق تعالیٰ کا جو حسنِ تحقیق ہے۔ اکثر شکر یہ ادا کیجئے، ورنہ ذرا سا غرور و تکبر اور اپنے نفس کی طرف نظر رکھنے سے سارا کیا کر یا خاک میں مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان شرور سے محفوظ رکھیں۔ ہمیشہ تواضع، صغر نفس اور فنا کا حال غالب رہے اور ہر وقت یہ سمجھے کہ جو کچھ ہے وہ اس بے استحقاق پر محض ان کا کرم ہے۔ ورنہ کچھ نہیں ہے۔“

ایک سالک کو ارقام فرماتے ہیں :-

”مکانہ نفس بہت دقیق ہیں۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھیں، تواضع اور فنا کے ذات کی راہ پیش نظر رہے۔ فنا کے نفس کیلئے۔ اللهم اجلنی فی عینی صغیرا کی دعا مفید ہے۔ اپنے کو سب سے بدتر سمجھنا سب سے بہتر ہے۔ اسکا ہمیشہ اور ہر کام میں خیال رہے۔ اور اپنے عیوب پیش نظر

ہیں اور انہی اصلاح کا خیال غالب اور اس باب میں اپنے نفس کے
مکان پر نظر رہے۔

دوسرے مکتوبات میں انہیں کو مزید تاکید فرماتے ہیں۔

”..... اپنے میں شکستگی، افتقار، تواضع پیدا ہونی چاہیئے..... بڑی
چیز یہ ہے کہ اپنے پر نظر پڑائی کی نہ پڑے دکھ، یہ راستہ مردودیت کا
ہے۔ اَبی وَاُسْتَكْبَرُ دُكَاْنٌ مِّنَ الْكَاْفِرِيْنَ۔ ہر حال میں تواضع اور
فنا پر نظر رہے۔ تمام دوائی امراض قلب کو ایک ایک کر کے دفع کرنے
کی کوشش کی جاتی رہے

ایک غالب کے احوال کا جواب ان الفاظ میں تحریر فرمایا۔

”بے شبہ یہی بات ہے، ہمارے اعمال پوست ہی پوست ہیں۔
انسان جب قدرتی کرتا ہے۔ اپنے احوال و اعمال متوقع مراتب سے کم
نظر آتے ہیں اور یہی صحیح حال ہے۔“

ایک مرتبہ فرمایا، — ”احساس نقص نقصان کی بات نہیں، احساس کمال نقصان کی
بات ہے، بلکہ احساس نقص تو ترقی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔“

ایک گرامی نامے میں ارقام فرماتے ہیں، —

”اصلاح کامل تو کسی زمانہ میں بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جیسے جیسے کمال کی
طرف آدمی بڑھتا ہے۔ اس کے نقائص اور زیادہ اس پر واضح ہو جاتے
ہیں مگر بندہ کو چاہیئے کہ اپنی کوشش میں لگا رہے۔“

حضرت شیخ کا ایک شعر ہے

جب لئے دل اپنے عیبوں پر نظر اپنی پڑی

اپنے دعوئے نیر سے شرم سی آنے لگی

اس شعر کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ شعر اہل علم اور مولوی حضرات کیلئے ہے۔

ایک مرتبہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا کہ ایک دن نماز کے بعد مولانا

نے مقتدیوں کی طرف منہ کر کے ارشاد فرمایا۔ ”جب سے اللہ تعالیٰ نے میری

اس دعوت کو فروغ دیا۔ مجھے اپنے اوپر استدراج کا خطرہ ہے۔ اس لئے سب

سجائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لئے دعا فرمائیں۔“

ہمارے حضرتؒ نے یہ نقل کرنے کے بعد فرمایا۔ ”ہمارے بزرگ

بڑا بننے کو ابتلا سمجھتے تھے کہ کہیں پول نہ کھل جائے۔“

حضرت والا نور اللہ مرقدہ پر فنا و عبدیت کا جس قدر غلبہ تھا، اس کا کچھ بلکا سا

اندازہ شاید مندرجہ ذیل واقعات سے ہو سکے۔

راقم نے حضرت شیخ قدس سرہ سے ایک مرتبہ تنہائی میں پوچھا کہ حضرت بزرگوں

سے فیض کس طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ میرے سوال کا منشاء حضرت شیخؒ نے یہ سمجھا۔

کہ میں بزرگی کی نسبت انہی طرف کر رہا ہوں۔ جس سے چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو گیا

اور بے اختیار زبان مبارک سے نکلا۔ ”یہ تو انانیت ہے لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ“

اور ارشاد فرمایا۔ ”آپ کا کیا مطلب ہے۔ میں نے پھر عرض کیا۔ فرمایا جو بزرگ ہوں

ان سے فیض حاصل کرنے کے متعلق حضرت والا (مولانا تھانوی) رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ

بتایا تھا، پھر اسکی تصریح فرمائی، اس طرح گویا اپنے متعلق بزرگی کے ادنیٰ گمان تک کو

برداشت نہیں فرمایا۔ فقیر سے فرماتے تھے ”جس کے خیال میں اپنی بڑائی کا گمان آئے وہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کے دائرے سے خارج ہے، اللہم اعتنا من شرور انفسنا“ پھر یہ آیت پڑھی: اِنَّ اللہَ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُتَخَالِفٍ فُخُوْر رِیْقَان - ۲ اور فرمایا مختال سے یہی مطلب ذہن میں آتا ہے۔

راقم نے ایک مرتبہ اپنی دوری و بھوری کا ذکر کر کے عرض کیا کہ حضرت اس خادم کی عرض بھی وہی ہے جو آپ نے اپنے شیخ کے سامنے پیش کی تھی، میرے آیا ہوں عاقی دور آیا ہوں میں ہو عطلے خاص مجھ کو جو عطلے عام، ارشاد فرمایا: ”یہاں کیا رکھا ہے اللہ ہی اللہ ہے یہاں خود پیغمبری وقت پڑا ہوا ہے۔“ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پشاور تشریف لائے، راقم نے عرض کیا، حضرت کسی چیز کی تو ضرورت نہیں۔ ارشاد فرمایا: ”جی ہاں ایک چیز کی ضرورت ہے۔ عرض کیا ارشاد ہو۔ فرمایا: ”مخاطبے“

ایک مرتبہ در دولت پر حاضری ہوئی، حضرت کمرہ میں تشریف رکھتے تھے، میں نے آنے کی اطلاع کی۔ آواز سن کر فرمایا آج ایسے۔ اندگیا تو دیکھتا کہوں کہ حضرت والا پرہیت کا غلبہ ہے رنگ زرد ہے اور زبان مبارک سے یہ کلمات نکل رہے ہیں۔ ”بڑی پٹائی ہوگی، بڑی پٹائی ہوگی“۔ میں گھبرا گیا کہ کہیں مجھ کو تو نہیں سنایا جا رہا ہے۔ لیکن شیخ محاسبہ کے عالم میں تھے۔ اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے ”پوچھا جائیگا۔ ہم نے جو علم دیا تھا۔ اسے تو نے اپنے لئے استعمال کیا“

سچ ہے جتنا علم الہی بڑھتا ہے۔ اتنی ہی خشیت بڑھتی ہے۔ چنانچہ سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”اَنَا اَعْلَمُکُمْ بِاللّٰہِ وَاَخْشَاہُ لِلّٰہِ“

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ“^{۱۹۰}
 اگر کوئی طالبِ حضرت کے احسانات و برکات کے متعلق کچھ لکھتا تو فوراً اپنی
 بے مانگی اور بیچ میرزی کا اظہار فرما دیتے۔ کسی نے لکھا: ”ہر وقت نظر کر م کا
 طالب ہوں“۔ جواب میں تحریر فرمایا:۔

”میری نسبت آپ جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، وہ صرف آپ کا حسنِ ظن
 ہے۔ باقی، مسیح ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کی طلب کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ
 مجھ کو واسطہٴ محض بنا کر آپ کو بیش از بیش عطا فرمائیں۔“

حضرت سیدنی دار مشرل کے کمرہ میں عموماً صوفے پر بیٹھتے تھے باقی حضرات
 بھی اسی طرح صوفوں یا کرسیوں پر بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت کے خدام میں سے
 ایک صاحب صوفی اور لیس صاحب ہمیشہ زمین پر بیٹھتے۔ ایک مرتبہ فقیر صوفے پر
 اور صوفی اور لیس صاحب زمین پر بیٹھتے تھے۔ کہ ایک صاحب آئے، اور صوفی
 صاحب کو دیکھ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ اس لئے میں بھی صوفہ چھوڑ کر نیچے بیٹھ گیا۔
 حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ہم دونوں کو دیکھ کر نیچے بیٹھ گئے۔ اور فرما دیا:۔
 ”آپ مجھے گورو بنانا چاہتے ہیں۔“

حضرت والا سے فقیر کا تعلق گو ۱۹۴۳ء سے تھا۔ خط کے ذریعے بیعت
 بھی ہو چکی تھی۔ لیکن ملاقات کی سعادت آپ کی کراچی تشریف آوری کے بعد
 ۱۹۵۰ء میں حاصل ہوئی۔ سینہ سے لگایا اور فرمایا:۔
 ”آپ نے خواب دیکھا تھا۔ ہم آہی گئے“

پھر فرمایا:۔

”بہتر ہے کہ پہلے ملاقات نہ ہوتی ورنہ میرے عیوب آپ پر
ظاہر ہو جاتے۔ ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے میرے عیوب اسے
عرصہ پوشیدہ رہے۔“

پھر حامی کا شعر پڑھا ہے

نہ تنہا عشق از دیدار خیزد

بساکیں دولت از گفتار خیزد

بن دیکھے کی محبت اچھی ہوتی ہے۔ عیوب کا پتہ سنہیں چلتا۔“

حُبِ الہی و خشیتِ ربّانی

سلوک کے شوق و محبت کا راستہ ہے۔ اس کی ہر منزل محبت کی شعلہ سامانیوں
سے ہی ملے ہوتی ہے۔ محبت کا بیج یومِ الست قلبِ انسانی میں بویا گیا تھا۔
سلوک کے مجاہدات سے اسکی آبیاری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہی
وہ سرمایہ ہے جو سالک کے سر وہ دل میں جان ڈالتا ہے۔ آتشِ محبت اسوا کے
تصورات کو مٹا کر ’جلوۂ جانانہ‘ سے ہم کنار کر دیتی ہے۔ اور داغِ محبت وہ چرخِ
طور ہے جس کی تجلیاں عارف کے دل کو تاباں و درخشاں رکھتی ہیں۔ اگر محبت نہ
ہو تو دل اور پتھر میں کوئی فرق نہیں۔ اسلئے حضرت رحمہ اللہ محبت و خشیتِ الہی کی بڑی
تلقین فرماتے تھے۔ ایک خط میں مولانا مسعود عالم ندویؒ کو لکھتے ہیں:-

آپ کے اس دوسرے غلطی نے مجھے بہت بائید بنا دیا ہے۔ میں
یہ سمجھ چکا تھا کہ وہابیوں کی شکلی آپ پر ایسی غالب آگئی ہے کہ عشق و
محبت کی گنجائش آپ کے دل میں نہیں رہی ہے۔ الحمد للہ کہ میری یہ
غلطی آپ کی نسبت آج جاتی رہی۔ میرا ایک پرانا شعر ہے۔
اظہار کر کے عشق و محبت راز کو پھر سے بنا دیا مجھے امیدوار آج (مکاتیب ص ۱۱)

ایک مرتبہ فرمایا: —

”محبت الہی اور شیت تو دین کی بنیادی چیزیں ہیں۔ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ
کے احسانات میں غور و فکر کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر
کسی جابر و ظالم سے خوف کھانے کی طرح نہیں۔ بلکہ اپنے اعمال
کے بدلہ ملنے کا اندیشہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے
’لا لی ولا علی‘، حالانکہ تمام امت ان کے کارناموں پر رطب اللسان ہے۔

ایک مرتبہ فرمایا: —

”اللہ تعالیٰ کا خوف سانپ سمجھو کی طرح نہیں۔ بلکہ محبوب کی ناراضگی
کے خیال کی طرح ہے۔“

اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتِ باکمال اپنی ولتانیوں کی بنا پر سالک کے لئے
مسرپا جمال و محبت ہے۔ مگر جلال الہی کا تصور عشق کو ان حدود سے تجاوز کرنے کی
اجازت نہیں دیتا۔ جو مجازی اور فانی معتول کا خاصہ ہے۔ بلکہ محبت الہی شیت ربانی و
تقویٰ کے ساتھ مقرون ہوتی ہے کہ سب سے بڑے عاشق ربانی حبیب باصفا
محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: —

اما واللہ انی لا تقاکم للہ خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ

واختاکم لہ — اللہ کا لحاظ کرو لا اور اس سے ڈرنے والوں

میں نے معرفت الہی حضرت حق کی بارگاہ قدس میں جرات و دیری نہیں سہائی۔
بلکہ خشیت و عبیدت کی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت الشیخ قدس سرہ فرماتے تھے:۔

”محبت کی دو گونہ کیفیت (کا مقصد ہونا) اس آیت سے بھی مفہوم ہے

”قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ“ اللہ تعالیٰ سے رجاء عمل کے ساتھ

جمع ہوتی ہے۔ بغیر عمل رجاء نفس کا فریب، شیطان کا دھوکہ اور کید ہے۔

عمل کرتے ہوئے لڑاں و ترساں ہے۔ کہ نہ معلوم قبول ہو یا نہ قبول ہو۔

والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے ان کی مہربانی اور محبت کی امید رکھنا

حقات ہے۔

حضرت والا قدس سرہ ارقام فرماتے ہیں:۔

اپنے کام لگے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے خشیت و محبت کی دو گونہ دولت

طلب کیجئے، ایمان کی حقیقت انہیں دونوں کے بیچ میں ہے۔ والہانہ

جذبہ گولڈن بخش ہو، مگر مقصود نہیں، مقصود وہ محبت ہے، جس کا

نتیجہ اتباع و اطاعت ہو۔ یہ دعائے ماثورہ اس کے لئے ہے:۔

”اللہم اِنِّی اَسْأَلُكَ جَنَّتَ وَحَبَّ مَن یُحِبُّكَ وَحَبَّ عَمَلٍ یُقَرَّبُ اِلَیْ

جَنَّتَ“ — جوش و خروش کی کمی کی نگر نہ کیجئے۔ کام میں لگے رہیئے۔

اور اصلاح و تربیت کی دھن میں لگے رہیئے، تا آنکہ اللہ تعالیٰ کے سوا

دل سے ہر چیز کی محبت فنا ہو جائے اور لا اِلهَ اِلَّا اللہ کی تکمیل ہو.....

قلب میں خشیت الہی اور محبت الہی کے دو گونہ جذبات کا ظہور ہو،

اور جوارح سے ہمیشہ احکام الہی کی تعمیل اس کی رضا کی خاطر ہو۔

ایک سالک صادق و مسترشد خاص کو تحریر فرماتے ہیں :-

”اگر آپ کو اپنے اعمالِ حسنہ کے متعلق ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سراب ہیں

تو ایسا سمجھنا اس بنا پر ہے کہ آپ کو ان میں چمک دمک اور لطف اور تڑپ نہیں

محسوس ہوتی۔ جو نتیجہ ہے محبتِ طبعی اور محبتِ عقلی میں فرق نہ کرنے کا، محبتِ طبعی

بہیسی چیز ہے جس کے آثار ظاہرہ حیوانات تک محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن محبتِ عقلی

میں کمالِ سادگی ہوتی ہے۔ اور اسکا منشاء صرف طلبِ رضائے دوست اور اس

کے حکم کی تعمیل ہے، اس لئے آپ کے دل میں یہ دوسو نہ آئے کہ یہ کچھ نہیں ہے،

ہاں یہ نتیجہ اس طرح ظاہر ہو کہ دوست کی رضا معلوم نہیں حاصل ہو یا نہیں اسکا

علاج یہ ہے کہ اس کا دوسرا رخ بھی سامنے رہے۔ اور وہ رجاء کا رخ ہے۔ یعنی

اللہ تعالیٰ سے امید یہی رکھنی چاہیے کہ انشاء اللہ تعالیٰ وہ قبول ہی فرمائے جائیگے

ایمان ان دونوں کیفیتوں کے درمیان ہے۔ جیسا کہ اس حدیث کا منشاء ہے۔

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اس عملِ جنت میں نہیں لے جائیگا۔ کسی نے

پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو سبھی نہیں؟ فرمایا مجھے بھی نہیں لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے

اپنی رحمت سے دھانپ لے۔ اس کیفیت کو ’یست‘ کہتے ہیں۔“

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے :- ”(خوف و رجاء کی) دونوں کیفیتیں درست ہیں۔ ایک

خوف ہے اور دوسری رجاء، اور ایمان دونوں کے بیچ میں ہے عین خوف کی حالت

میں رجاء ہو اور رجاء کی حالت میں خوف۔“

نشیئت کے بارے میں دہانے کا ثور ہے۔ اللہم اِنِّی اَسْئَلُكَ مِنْ

نَحْشِیْكَ مَا تَحُولُ بَہَ بَیْنَا وَبَیْنِ مَعَاصِیْكَ :- (اے اللہ تجھ سے میں ایسی نشیئت

چاہتا ہوں جو ہمارے اور تیرے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے۔
 گویا خشیت مطلوبہ وہ ہے۔ جو گناہ سے انسان کو روک دے، اس سے یہ بات
 بھی معلوم ہو گئی۔ کہ وہ غلبہٴ خشیت مطلوب نہیں جو انسان کو اعمال سے معطل کر دے
 اسی طرح وہ خوف بھی پسندیدہ نہیں جو اعمال خیر پیدا نہ کر سکے، کہ وہ نام خشیت
 ہے۔ حقیقت خشیت نہیں۔ حضرت سیدی نور اللہ مرتدہ ایک سالک کے بعض احوال
 کا جواب ارقام فرماتے ہوئے اس حقیقت کو واضح فرماتے ہیں۔

”مبارک کہ یہ خشیت بنیاد ہے۔ اس خشیت کی جس کا اثر یہ ہے کہ بندہ
 گناہوں سے باز رہتا ہے۔ اور جس کے لئے دعاء مانگی جاتی ہے۔ اگر خشیت
 یہ اثر پیدا نہ کرے۔ تو وہ صرف کیفیت نفسی ہے جو مطلوب نہیں۔
 آثار رحمت کا یہ اثر جس کا نتیجہ رجاء ہے یہ بھی مطلوب ہے کہ ’الایمان
 بین الخوف والرجاء‘ اور وہ آپ کو حاصل ہے۔ گوا احساس نہیں اگر ایسا
 ہوتا تو خشیت سے آفاقہ نہ ہوتا۔“

حضرت سید الملتہ قدس سرہ ترمہ محبت و عنایت الہی کے دو گونہ جذبات کی وضاحت
 فرماتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

”یہ واقعہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں خدا کی محبت و پیار
 کے ساتھ اس کے خوف و خشیت کو بھی جگہ دی ہے۔ غور کرو۔ انسان میں کاموں کے
 محرک دو ہی جذبے ہوتے ہیں۔ خوف اور محبت، یہ دونوں جذبے الگ الگ
 بھی پائے جاتے ہیں۔ اور ایک ساتھ یا آگے پیچھے بھی، ان دونوں جذبات کے
 لوازم بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ ادعا ہے محبت کا نتیجہ ناز، تبخیر اور کبھی کبھی گستاخی
 اور کبھی اپنے مہربان و محبوب پر غایت اعتماد کی بنا پر نافرمانی بھی ہے، اور ظاہر ہے

کہ جذبہ محبت کے ان لوازم اور اثرات کا انسداد صرف خوف کے جذبہ سے ہو سکتا ہے۔ اس لئے خالق و مخلوق کے درمیانی رابطہ کی تکمیل نہ تنہا خوف سے ہو سکتی ہے اور نہ تنہا محبت سے، بلکہ ان دونوں کے اشتراک، امتزاج اور اعتدال سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ اور یہی نبوت محمدی کی تعلیم ہے۔ اسلام..... سنہ یہودیٹ عیسائیت کی افراط و تفریط کے برعکس، اسی نقطہ اعتدال کو ملحوظ رکھا ہے..... وہ خدا کی نسبت یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر قابض بھی ہے اور رحمن و کریم بھی۔ وہ متقم اور شدید العقاب بھی ہے اور غفور و رحیم بھی، وہ اپنے بندوں کو سزا بھی دیتا ہے اور پیار بھی کرتا ہے، خفا بھی ہوتا ہے اور نوازنا بھی ہے۔ اس سے ڈرنا بھی چاہیے اور اس سے محبت بھی کرنی چاہیے۔ اور اسکو (اسکے غلبہ سے) ڈرتے ہوئے

..... وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ
الْمُحْسِنِينَ۔ (اعراف - ۷)

چند نیک بندوں کی فہرست میں فرمایا :-

إِنَّمْ كَانُوا إِلٰهَ رَبِّكَ
وَيَدْعُونَ رَبَّاً وَرَبَّاً (انبیاء - ۶)

اس سے پر لطف بات یہ ہے کہ اسلام خدا سے لوگوں کو ڈراتا تو ہے مگر اس کو جبار اور قہار کہہ کر نہیں، بلکہ مہربان اور رحیم کہہ کر، چنانچہ خدا کے سعید بندوں کی صفت یہ

الَّذِينَ بِالْغَيْبِ (آیس - ۱) اور ہم کر نیوالے سے بن دیکھے ڈرا،
الَّذِينَ بِالْغَيْبِ (ق - ۲) جو ہم کر نیوالے سے بن دیکھے ڈرا،

ذمرف انسان بلکہ تمام کائنات کی زبان اس مہربان جلال کے سامنے گنگ ہے۔

وَحَشَعَتِ الْأَمْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ اور رم والے کے ادب سے تمام

آوازیں پست ہو گئیں۔

(طہ - ۶)

دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے وہ دو قسم کے تھے، ایک وہ جن کی آنکھوں کے سامنے

صرف خدا کے جلال و کبریائی کا جلوہ تھا، اس لئے وہ صرف خدا کے خوف و خشیت

کی تعلیم دیتے تھے۔ مثلاً حضرت نوحؑ اور حضرت موسیٰؑ، دوسرے وہ جو محبت الہی میں

سرشار تھے اور وہ لوگوں کو اسی فضا میں عشق کی طرف بلاتے تھے مثلاً حضرت یحییٰؑ

اور حضرت عیسیٰؑ۔

لیکن پیغمبروں میں ایک ایسی ہستی بھی آئی جو ان دونوں صفوں کی برزخ کبریٰ،

جلال و جمال دونوں کا منظر اور پیار و ادب دونوں کی جامع تھی۔ یعنی حضرت محمدؐ

صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف آپ کی آنکھیں خوف الہی سے اشک بار رہتی تھیں اور

دوسری طرف آپ کا دل خدا کی محبت اور رحم و کرم کے سرشار رہتا تھا۔ کبھی ایسا تو

کہ ایک ہی وقت میں یہ دونوں منظر آپ کے چہرہ انور پر لوگوں کو نظر

آجاتے تھے.....

رحمت الہی اللہ تعالیٰ کے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔

انفرض اسلام کا نصب العین یہ ہے کہ وہ خوف اور محبت کے کناروں سے ہٹا

کہ جہاں سے ہر وقت نیچے گرنے کا خطرہ ہے، خوف و خشیت اور رحم و محبت کے

بیچ کی شاہراہ میں انسانوں کو کھڑا کرے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ ایمان بین الخوف

والرجاء، ایمان کامل خوف اور امید و ریان ہے۔ کہ تنہا خوف لوگوں کو خدا

کے رحم و کرم سے ناامید اور غصہ رحم و کرم پر بھروسہ ان کو خود سزا اور گناہ بنا دیتا ہے جیسا کہ اس علی دنیا کے کاروبار میں نظر آتا ہے۔ اور مذہبی حیثیت سے اس کے نتائج کا مشاہدہ عملاً پیرویوں اور عیسائیوں میں کیا جاسکتا ہے۔ اسی لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں ان دونوں متضاد کیفیتوں کو ایمان اور عقیدہ کی رو سے برابر کا درجہ دیا، لیکن ساتھ ہی عاجز و درماندہ انسانوں کو بھی بشارت سنائی، کہ خدا کی رحمت کا دائرہ اس کے غضب کے دائرہ سے زیادہ وسیع ہے، فرمایا۔

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ
اور میری رحمت ہر چیز کو سمائے

ہوئے ہے

(اerاف - ۹)

اور اس کی تفسیر خود صاحب قرآن علیہ السلام نے ان الفاظ میں کی۔

رحمتی سبقت غضبی
میرے غضب سے میری رحمت
(بخاری ص ۶۲)

(رحمت و رافت، محبت و پیار کے انہیں

جذبات کے اظہار کیلئے اسلام نے خالق کا اسم ذات جو تجویز کیا۔ وہ بھی انہیں معافی پر دلالت کرتا ہے کہ) ”ہر زبان میں اس خالق ہستی کی ذات کی تعبیر کے لئے..... ہر قوم نے علم اور نام کیلئے اسی وصف کو پسند کیا ہے۔ جو اس کے نزدیک اس خالق ہستی کی سب سے بڑی اور سب سے ممتاز صفت ہے۔“

حب الہی | اسلام نے خالق کے لئے جو نام اور علم اختیار کیا ہے وہ

لے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے دو شعر ہیں۔ صلیں یہی تعلیمات منقول ہو گئیں ہیں ے

تو محبت میں قدم خدا واد سے باہر نہ رکھو وہ ہمہ خوبی و محبوبی سراپا ناز ہے

ادب سے دیکھ لیں مشتاق دور سے انکو مجال ہے جو انہیں کوئی ہلکا کر کے

لفظ اللہ ہے۔ اللہ کے معنی ”محبوب اور پیارے“ کے ہیں جس کے عشق و محبت میں نہ صرف انسان بلکہ ساری کائنات سرگرداں، متغیر اور پریشان ہے حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی قرآن مجید کی آیتوں کے ترجمے اکثر ہندی میں فرمایا کرتے تھے، ”اللہ“ کا ترجمہ وہ ہندی میں ”من موہن“ یعنی ”دلوں کا محبوب“ کیا کرتے تھے، لفظ اللہ کے بعد اسلام کی زبان میں خدا کا دوسرا علم

... لفظ ”رحمان“ ہے۔ جو رحم و کرم و لطف و مہر کے معنی میں صفت مبالغہ کا صیغہ ہے،
 قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيُّمَا تَدْعُوا فَلَهُ
 اس کو ”محبوب“ (اللہ) کہو یا ”مہربان“ (رحمان) کہو، جو کہ ہر کچھ کا دوسرا سب اچھے نام
 الاسماء الحسنیٰ (بنی اسرائیل - ۱۲) اسی کے ہیں۔

اسلام میں حب الہی کا تصور اب ان آیتوں اور حدیثوں کو دیکھو جس میں یہ روشن ہوتا ہے کہ اسلام کا سینہ اُس ازل وابدی عشق و محبت کے نور سے کس درجہ معمور ہے۔ اور وہ خزانہ الست کا پہلا حکم ایمان ہے۔ ایمان کی سب سے بڑی خاصیت اور علامت ”حب الہی“ ہے۔ اور یہ دولت ہے۔ جو اہل ایمان کی پہلی جماعت کو عملاً نصیب ہو چکی تھی، زبان الہی نے شہادت دی۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا شَدُّ حُبِّهِمْ
 لِلّٰهِ رَتَبُوْا (۲)
 اور جو ایمان لائے، وہ سب سے زیادہ خدا سے محبت رکھتے ہیں

اس نشہ محبت پر باپ، مال، اولاد، بھائی، بیوی، جان، مال، خاندان سب کو قربان اور شہر ہو جانا چاہیئے.....

ایمان کے بعد بھی اگر نشہ محبت کی سرشاری نہیں ملی تو وہ بھی جادہ حق سے دوری ہے..... حضرت مسیحؑ نے فرمایا ”درخت اپنے پھل سے پہچانا

جاتا ہے۔ ہر معنوی اور روحانی حقیقت ظاہری آثار اور جسمانی علامات سے پہچانی جاتی ہے۔ تم کو زید کی محبت کا دعویٰ ہے۔ مگر نہ تمہارے دل میں اس کے دیدار کی تڑپ ہے نہ تمہارے سینہ میں صدمہ فراق کی جلن ہے۔ اور نہ آنکھوں میں جھریاؤں کے آنسو ہیں۔ تو کون تمہارے دعویٰ کی تصدیق کرے گا۔ اسی طرح خدا کی محبت اور پیار کے دعویدار تو بہتیرے ہو سکتے ہیں۔ مگر اس غیر محسوس کیفیت کی مادی نشانیاں اور ظاہری علامتیں اس کے احکام کی پیروی اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعلان کا حکم ہے۔

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ - (الاعلان - ۴)

”اگر تم کو خدا سے محبت ہے تو میری پیروی کرو کہ خدا بھی تم کو پیار کرے گا“

محبت کیونکر حاصل ہو۔ وحی محمدی نے اس رتبہ بلند کے حصول کی تدبیر بھی بتادی فرمایا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ ذُرًّا - (مریم - ۶۰)

جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے۔ رحمت والا خدا ان کیلئے محبت پیدا کرے گا“

اس آیت میں محبت کے حصول کے دو ذریعے بتائے گئے ہیں۔ ایمان اور

عمل صالح یعنی نیک کام، چنانچہ طبقات انسانی میں متعدد ایسے گروہ ہیں۔ جن کو ان ذریعوں سے خدا کی محبت اور پیار کی دولت ملی ہے۔

دنیا کی عیش و مسرت میں اگر کوئی خیال کاٹنا سا چھتا ہے۔ اور ہمیشہ انسان کے عیش

و سرور کو نگہدار اور مشغول بنا کر بے فکر کی بہشت کو فکر و غم کی جہنم بنا دیتا ہے تو وہ

ماضی و حال کی ناکامیوں کی یاد اور مستقبل کی بے اطمینانی ہے پہلے ناکھنن و غم اور دوسرے

کا خوف و دہشت ہے۔ غرض غم اور خوف یہی دو کانٹے ہیں۔ جو عاجز و درماندہ انسان کے

پہلو میں ہمیشہ چھپتے رہے ہیں۔ لیکن جو محبوب حقیقی کے طلبگار اور اس کے والد و شہید ہیں

ان کو بشارت ہے۔ کہ ان کے عیش کا چین زار ان کانٹوں سے پاگ صاف لگھے.....

عام مسلمانوں میں پیغمبر اسلام کا لقب "حبیب خدا" ہے۔ دیکھو کہ حبیب و محبوب میں خلعت و محبت کے کیا کیا ناز و نیاز ہیں۔ آپ خشوع و خضوع کی دعاؤں اور خلوت و تنہائی میں کیا مانگتے تھے، کیا چاہتے تھے اور کیا سوال کرتے تھے؟ امام احمد اور بزاز نے مسندوں میں، ترمذی نے جامع میں حاکم نے مشرک میں اور طبرانی نے معجم میں متعدد مصابحوں سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں "محبت الہی" کی دولت مانگا کرتے تھے۔ انسان کو اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اپنے اہل و عیال کی جان ہے۔ لیکن محبوب خدا کی نگاہ میں یہ چیزیں مسیح تھیں۔ دعا فرماتے تھے خداوند

اَسْئَلُ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَحْبُكَ

وَحُبَّ عَمَلٍ يَقْرُبُ اِلَى حُبِّكَ -

(احمد، ترمذی، حاکم)

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ احَبَّ اِلَى

مَنْ نَفْسِيْ وَاهْلِيْ وَمَنْ اَمَّاءِ

اِبْنِ سَامِد ر ترمذی و حاکم

سے بھی زیادہ میری نظر میں محبوب بنا۔

عرب میں ٹھنڈا پانی دنیا کی تمام دولتوں اور نعمتوں سے زیادہ گراں اور قیمتی ہے۔ لیکن حضور کی پیاس اس مادی پانی کی خشکی سے نہیں بجھتی تھی۔ وہ صرف محبت الہی کا زلال خالص تھا جس کی تشنگی کو تسکین دے سکتا تھا، عام انسان روٹی سے جیتے ہیں۔ مگر ایک عاشق الہی دسیح کا قول ہے کہ "انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا" پھر وہ کونسی روٹی ہے جس کو کھا کر انسان کبھی بھوکا نہیں ہوتا۔ حضور دعا فرماتے ہیں:-

اللّٰهُمَّ ارزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ خَلَاوندِ اتو اپنی محبت اور اسکی محبت جو
 من ینفعنی فی حبّک (ترمذی) تیری راہ میں نافع ہو روزی کر،
 عام ایمان خدا اور رسول پر یقین کرنا چاہئے کہ اس راہ میں آخری منزل کیا ہے
 صحیحین میں ہے۔

من کان اللّٰه ورسوله احب یدہ خدا اور رسول کی محبت کے آگے
 الیہ مما سواہما (مسلم بخاری کتاب الایمان) تمام ماسوا کی محبتیں سچ ہو جائیں۔
 جمال حق کا پہلا مشتاق، اور مستور ازل کے زیر نقاب چہرہ کا پہلا بندگشا، زندگی
 کے آخری مرحلوں میں ہے۔ مرض کی شدت ہے۔ بدن بنار سے تپ رہا ہے۔ اٹھ
 کر چل نہیں سکتا۔ لیکن یک بیک وہ اپنے میں ایک اعلان خاص کی طاقت پاتا ہے
 مسجد نبوی میں جانثار حاضر ہوتے ہیں۔ سب کی نظریں حضور (صلی اللہ علیہ وسلم)
 کی طرف لگی ہیں۔ نبوت کا آخری پیغام سننے کی آرزو ہے دفعۃً لب مبارک ہلتے ہیں۔
 اور یہ آواز آتی ہے۔ لوگو! میں خدا کے سامنے اس بات کی برأت کرتا ہوں کہ انسانوں
 میں میرا کوئی دوست ہے، مجھ کو خدا نے اپنا پیارا بنایا ہے۔ جیسے ابولہسیم کو اس نے
 اپنا پیارا بنایا تھا۔ یہ ثلوث وفات سے پہلے کا اعلان تھا۔ عین حالت نزع میں زبانِ
 مبارک پر یہ کلمہ تھا۔ ”خداوند! بہترین رفیق“ (صحیح بخاری ذکر وفات نبوی)

..... محبت کا یہ پرکیف نغمہ دنیا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان
 مبارک سے سنا، تسلی و شفای کا یہ روح افزا پیام آپ ہی کے مبارک لبوں سے ادا
 ہوا۔ عفو و کرم کے بحر بحیراں کا یہ ساحل امید آپ ہی کے دکھانے سے عین نظر آیا.....

..... صلی اللہ علیہ وسلم (تفصیل کیلئے دیکھو سیرت النبی ج ۴ ص ۵۲۱ تا ۵۵۷)

۱۷ صحیح مسلم کتاب المساجد

محبت کی اسی اہمیت کے پیش نظر حضرت سید الملتہ قدس سرہ راہ سلوک معرفت کے جادہ پیاؤں کو حب الہی سے سیراب، ان کے سینوں کو آتش عشق سے روشن اور ان کے اعمال میں اسکا اثر نمایاں دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک طالب نے عرض کیا۔
”حضرت درد دل کیسے حاصل ہو“ فرمایا

جو آج لذتِ دردِ نہال کا جویا ہے وہ پہلے سوز سے دل کو ڈواغدار کرے
ابھی تو مشقِ فغاں کچھ میں ہزار کرے اثر کے واسطے کچھ اور انتظار کرے
پھر ارشاد فرمایا:۔ محبت نہ ہونے کی حسرت بھی بڑی نعمت ہے۔

محبت تو اے دل بڑی بات ہے یہ کیا کم ہے اس کی جو حسرت ملے
یہی زندگی جادو دانی بنے جو آپ حیاتِ محبت ملے
ترے عشق کے غم کی دولت ملے تو سارے غموں سے فراغت ملے
اس کے بعد ارشاد فرمایا:۔ اُس کی خواہش ہو۔ تو اہل اللہ کی محبت اختیار کرے
محبت خاصانِ خدا کے قلوب کا خاص نور ہے۔“

ایک مرتبہ تہسماتِ فاطمہؑ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا تھا:۔
”کہ‘ سبحان اللہ‘ کا مطلب ہے۔ کہ وہ تمام کمیوں سے بری اور پاک
ہے۔‘ الحمد للہ‘ کا مطلب ہے۔ کہ تمام محبوبیتیں اور خوبیاں اللہ ہی کے
لئے ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے تو محبت سے جی چاہتا ہے۔ کہ چٹ
جائے۔ لیکن آگے‘ اللہ اکبر‘ کہہ کر یہ بتایا گیا۔ کہ وہ اتنی بڑی ذات
ہے کہ وہاں یہ بات ممکن نہیں۔“

پاؤں تو حقہ ادب سے عشق میں باہر نہ رکھ

وہ ہمہ خوبی و محبوبی سراپا ناز ہے

حب عقلی و شرعی مطلوب ہے | حضرت سیدی نور اللہ مرقدہ حب طبعی کی بجائے

ایک متقی عارف کی حیثیت سے حب عقلی و شرعی کی تلقین فرماتے تھے۔ حب عقلی کا خاتمہ پابندی احکام ہے۔ اور اس کی ترقی بھی ادا امر الہیہ کے ظاہری و باطنی امتثال اور اعمال صالحہ پر منحصر و متوقف ہے طبعی محبت کو ایک نعمت ضرور ہے۔ لیکن اسکی بقا اور مقبولیت کا انحصار بھی کتاب و سنت کے اتباع و فرمانبرداری پر ہے۔ کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

قُلْ مَنْ يُحِبُّ اللَّهَ
فَأَتَّبِعْنِي يَحْبِبْكُمُ اللَّهُ
(ال عمران - ۱۱)

آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کر اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔

ایک سالک کو لکھتے ہیں :-

”اگر آپ کو اپنے اعمال حسنہ کے متعلق ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سرب ہیں تو ایسا سمجھنا اس بنا پر ہے کہ آپ کو ان میں چمک دکھانے لطف و تڑپ نہیں محسوس ہوتی۔ جو تخیل ہے محبت طبعی اور محبت عقلی میں فرق کرنے کا۔ محبت طبعی بھی چیز ہے جس کے آثار ظاہرہ حیوانات تک میں محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن محبت عقلی میں کمالِ سادگی ہوتی ہے۔ اور اس کا منشاء صرف طلبِ رضائے دوست اور اس کے حکم کی تعمیل ہے۔ (ذکرہ سلیمان ص ۶۱۳)

ایک طالب کے خط کے جواب میں ارقام فرماتے ہیں :

”محضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض و برکات ہر وقت جاری ہیں اپنے میں استفادہ کا مادہ ہونا چاہیئے۔ اور اس کی صورت حضور علیہ السلام کی

محبت عقلی ہے جسکا مظہر اتباع احکام سنت ہے۔

گویا حب الہی ایک تجربہ طیبہ ہے۔ اور اس کے برگ و بار اعمال صالحہ میں
 یایوں کہتے کہ حب الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور و بقا اور امر الہی اور
 سنت نبوی کے ظاہری و باطنی اتباع کا صلہ و نتیجہ ہے۔ اسلئے مطلوب و مقبول عشق الہی
 اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصول بغیر احکام شرعیہ کی کامل پابندی کے ممکن نہیں۔
 حضرت والا قدس سرہ ایک طالب کو اس شکایت کے جواب میں کہ
 طبعی کمزوری کی بنا پر بعض اوقات دوسروں کے اصرار دھمکے لغزشیں ہو جاتی ہیں؟
 تحریر فرمایا،

”کسی شخص کے کہنے سے یا اصرار سے کام کرنا اگر امر مباح ہے یعنی
 شرع سے اسکی اجازت ہو، تو خیر کسی مسلمان کی خوشی کے ثواب کی نیت
 سے کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ امر اگر غیر مباح اور ناجائز ہے تو کسی حال میں
 اس کا کرنا درست نہیں۔ لا طاعة للخلوق فی معصیة الخالق۔
 دوسرے جس شخص کے اصرار سے آپ کرتے ہیں اس کی رضا آپ کو
 مقصود ہوتی ہے۔ تو آیا رضائے الہی مقصود ہونا چاہیے یا کسی
 غیر کی رضا، پھر دعویٰ عشق یا تمنا نے عشق کے کیا معنی۔“

ایک طالب کو لکھا،

”یہ طبعی احوال ہیں۔ جو بدلتے رہتے ہیں۔ طبعی احوال پر حکم نہیں

لگایا جاسکتا، ایمان کا تعلق عقلی کیفیت سے ہے۔“

استقامت و اصلاح احوال کے لئے دعا کرتا ہوں اس سے ترقی

تتمل کا اندازہ ہوتا ہے۔ معمولات اور احکام الہی کی اطاعت اور گنا

سے پرہیز ہی اصل چیز ہے۔“

جوش و خروش جو طبعی محبت کا خاصہ ہیں۔ وہ بھی باوجود محمود ہونے کے مقصود نہیں
حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ ایک سالک کو لکھتے ہیں،

”ابتدائی جوش و شوق میں جو کمی ہے۔ وہ فطری ہے۔ یہ مرحلہ زندگی
میں پیش آتا ہے یہ کوئی افسوس کی چیز نہیں۔ جوش و شوق ہو یا نہ ہو عمل میں
کو تاہی نہ ہونے پاتے، جس طرح آغازِ شباب میں عروسِ نو کے ساتھ
جو شوق و جوش طبع کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ وہ رفتہ رفتہ کمین
سے بدل جاتا ہے۔ اور بجائے بواہو سی کے دیرینہ محبت و باہمی
وفاداری اسکی جگہ لیتی ہے۔ میرا ایک شعر ہے۔

دیکھتے ملتی ہے کب دولت سکون عشق کی
ہائے دہونے جوش تو ہنگامہ آغاز ہے

ایک اور صاحب کو ارقام فرمایا۔

”..... محبت کا اٹھانے خال اور کیفیات و جذبات پر عقل کو غالب

کرنا اور عقل پر حکم شرع کو غالب کرنا اصل دین ہے۔

استغراق مقصود نہیں | اسی طرح استغراق بھی مقصود نہیں۔ بلکہ غلبہ محبت

کے باوجود جوش و احساس کی بقا اور احکام الہی کی کامل فرمانبرداری مطلوب ہے حضرت
والا رحمہ اللہ تعالیٰ ایک طالب کو تحریر فرماتے ہیں،

”باقی جو آپ کی تمنا ہے کہ آپکی عشق الہی اور عشق رسولؐ ملے اور اس

میں استغراق ہو جائے تو جہاں تک تمنا کا تعلق ہے مناسب ہے لیکن

یہ سمجھنا کہ آپ کو عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل نہیں۔ صبح

نہیں ہر مومن کو اس کا مرتبہ کچھ نہ کچھ حاصل ہے۔ اور آپ کی یہ صورت
 تنہا اس کی دلیل ہے۔ البتہ اس میں ترقی اعمال خیر میں ترقی ہی سے
 ممکن ہے جس قدر اعمال خیر میں ترقی ہوگی، اور محبوب حقیقی کے احکام کی تعمیل
 میں ترقی ہوگی۔ اسی قدر اس مرتبہ میں ترقی ہوگی، انشاء اللہ تعالیٰ باقی استغراق
 اور انہماک کی طلب تو یہ ناممکن بھی ہے۔ استغراق و انہماک کمال نہیں
 چنانچہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم اس سے
 پاک تھے۔ آپ غور کریں کہ کسی محبوب کے احکام کی تعمیل میں دیوانہ
 پن اور بے خبری دلیل کمال ہے یا ہشیاری اور بیداری کمال کی دلیل ہے
 سنا ہے کہ انگریز سپاہی شراب میں مست ہو کر لڑتا ہے اور پٹھان پوری
 ہشیاری اور بیداری سے بتائیے ان دونوں میں شجاعت اور بہادری کا
 اعلیٰ نمونہ کس میں ہے۔“

ایک سالک کو اترا کام فرماتے ہیں :-

”ابھی تک آپ کی سمجھ میں ذکر کی حقیقت نہیں آتی، اس سے مقصود
 محبت الہی کی ترقی ہے۔“ استغراق“ اور ”حضور“ دو الگ الگ،
 چیزیں ہیں۔ استغراق، تو اس کا نام ہے کہ انسان کا شعور باطل ہو
 جائے۔ بوجہ شدت انہماک کے تو یہ مطلوب و ممدوح نہیں۔ البتہ
 ”حضور“ مطلوب و ممدوح ہے۔ وہ اس کا نام ہے کہ فی الجملہ ذکر میں
 مذکور یعنی اللہ تعالیٰ کا نام ہو۔ یا قلب کی طرف توجہ یا خود ذکر کی طرف
 دھیان ہو، ان میں سے جو بات جس وقت اور جتنی بھی حاصل ہو جائے
 وہ شکر کے قابل ہے۔ کیونکہ وہ عطاۃ الہی ہے۔ اختیاری نہیں!“

حاصل یہ ہے کہ حب الہی مقصود ہے۔ لیکن جوش و خروش اور
محبت کے طبعی انفعالات مطلوب نہیں۔ بلکہ اسکی عقلی و شرعی کیفیت
درکار ہے۔ اور ایسی ہی محبت جو جوش طریقت کو ہوش شریعت کا تابع
رکھے، روح سلوک ہے۔ اس محبت سے جودل روشن ہو جاتے ہیں۔
وہ سردی کیف و یقین سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ شکوک و شبہات
اور اہام و اشکالات، بے یقینی و تذبذب نور ایمان کی روشنی سے کانور
ہو جاتے ہیں۔ اسی کے متعلق عارفِ رومی نے کہا ہے۔

شاد باش اے عشقِ خوش سودائے ما اے طیبِ جلدِ ملت ہائے ما

اے دوائے نخوت و ناموس ما اے تو افلاطون و جالینوس ما

کہ اللہ تعالیٰ بڑا رؤف و رحیم ہے۔ اس کے در پر جو بھی دردِ دل کی سوزات لیکر
حاضر ہوتا ہے۔ نامراد نہیں لوٹتا۔ اس کا دریائے فیض تو ہر وقت جاری ہے، نگاہ
لطف تو بہانہ ملاش کرتی ہے

وہ چشمِ محبت تو جو جیتے محبت ہے دیکھے تو ذرا کر کے اس کوئی یار نہ
حضرت رانا ایک دل شکستہ طالب کو تحریر فرماتے ہیں۔

”یارسے کی کوئی وجہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سراسر امید ہیں وہ رؤف رحیم ہیں۔“

ایک طالب کو جس نے اپنے حالات میں کوتاہی اور کمی کا تذکرہ کیا تھا تحریر فرماتے ہیں۔

”آپ نے اپنے موجودہ حالات جو لکھے ہیں۔ وہ بے شبہہ گذشتہ سے

فترت میں۔ مگر کوئی مایوسی کی بات نہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ جب تک قلب میں

اپنی کئی پستی کا احساس اور بہتر حالت و کیفیت کی طلب کا جذبہ ہے

روح کی زندگی کی نشانی باقی ہے۔ اور جب تک یہ کیفیت باقی ہے۔

علاج بہت آسان اور حالات امید افزا ہیں۔

باز آ، باز آ، ہر آنچہ ہستی باز آ،

.....
 ایں درگرہ مادر گرہ نو میدی نیست صد بار اگر توبہ شکستی باز آ

اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو بھی اپنا بندہ کہتا ہے۔ اور ان کو مایوسی سے روکتا ہے۔

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلٰی

اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ

جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اللہ کی رحمت سے

نا امید نہ ہو۔ (القرآن)

اللہ اکبر! یہ کسی نوید جانفزا ہے۔ بس اتنی دیر ہے کہ بندہ "استغفر اللہ ربی

من کل ذنب و اتوب الیہ" پڑھ کر پھر اپنا کام شروع کر دے۔ پھر وہی بخشش ہوا گی۔ پھر وہی نوازشیں ہوں گی۔

غور کیجئے۔ اگر بادشاہ سے ملاقات نہ ہو، تو ایک درجہ کی محرومی ہے۔ لیکن دربار میں بار پانے کے بعد پھر وہاں سے فرار، اور کسی دوست سے دوستی بڑھا کر پھر انقطاع نہ صرف اپنی محرومی بلکہ اس بادشاہ کی ناراضی اور اس دوست کے ملال کا باعث ہے۔

اس اقتباس سے معلوم ہوا کہ محبوب ازلی تو خود سراپا رحمت اور جویائے محبت ہے اگر انسان کی طرف سے معمولی کوشش بھی ہو تو توفیق خداوندی و دستگیری فرما کر عطا سے مالا مال کر دیتی ہے۔

ان کے کرم کے ہم شمار، انکی عطا کا کیا شمار

دید یا عاصیوں کو بار، اپنے حریم ناز میں

وصول بذریعہ جذب ہے | حضرت شیخ قدس سرہ فرمایا کرتے تھے ۔

” وصول تو ہر ایک کا جذب ہی سے ہوتا ہے ۔ یہ الگ بات ہے کہ

کوئی راہ سلوک کو پہلے طے کرتا ہے کوئی بعد میں ،

انہیں سب کے دینے سے ملتا ہے جس کے کو ملتا ہے

حضرت سیدی نور اللہ مرقدہ کا ارشاد ہے کہ ۔

” بندہ اگر کوشش کرے تو وہ ہدایت کیلئے اسے خود قبول فرماتے ہیں

جیسے بچہ اگر قدم اٹھائے اور دو چار قدم چل کر گر جائے تو ماں باپ پیار

سے خود اٹھاتے ہیں ۔ اسی طرح اللہ میاں بھی گود پھیلانے ہوئے

ہیں کہ میرا کون سا بندہ میری طرف آتا ہے کہ اسے میں اپنی رحمت

سے قبول کر لوں “

ایک گرامی نامہ میں تحریر فرماتے ہیں ۔

” کام میں لگے رہیں ۔ منزل مقصود تک تو رسائی انشاء اللہ تعالیٰ ایک

دن ہو ہی جائے گی ۔ “

آہی جاگیگا کبھی اس تک بھی ساقی دور جام

منظر بیٹھا ہوا جو بھی تیری محفل میں ہے

اجتناب و انابت | ” اجتناب “ (چناؤ) کا راستہ ان کی خصوصی رحمت و

غایت کا راستہ ہے ” انابت “ کا راستہ عام سنت الہی ہے ۔ اس لئے بندہ کو چاہیئے

عام راستے یعنی ” انابت “ والے راستے کو اختیار کرے ۔ تو انشاء اللہ ہدایت تو

ایک دن نصیب ہو ہی جائیگی ۔ اپنا کام کوشش و سعی کرنا ہے نوازنا ان کا کام ہے

ارشاد ہے، — اَللّٰهُ يَجْعَلُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَّيْهْدِيْ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ —
وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فَاِنَّا لَنَنْقُذُكُمْ مِّنْكُمْ —

طلب و وصول | اس سلسلے میں حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ یہ چیز خاص طور پر
فرمایا کرتے تھے کہ، — ”ہم طلب و کوشش کے مکلف ہیں، وصول کے نہیں
اس لئے سالک کیلئے ہمت کر کے کوشش کر لینا ہی کافی ہے۔ اس راستہ میں ہر قدم
راہ بھی اور منزل بھی، ذریعہ بھی اور مقصد بھی، یعنی اپنی ہمت و کوشش سے رضائے الہی
کی جستجویں لگا رہے۔ اور اس راستہ میں جتنی گھٹائیاں آئیں گی وہ حصول ہی کا حکم رکھیں گی،
کیونکہ سالک کا کام صرف محنت و جستجو ہے حضرت والا فرماتے ہیں، ج

جدوجہد و ہر میں ہے ذوق و شوق لطفِ نید حاصل ہر ہی سیری سہی لا حاصل میں ہے
منزل مقصود ہے، راہ طلب کا ہر قدم وہ سر منزل ہے جو اب تک رہ منزل میں
ہر ضرب تیشہ ساغر کیف وصال دوست فرماؤ کی جوابت ہے مزدور کی نہیں

وصول غیر اختیاری ہے | بعض سالکین، وصول، کی فکریں ذریعہ، وصول،

سے ہی غافل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ وصول اختیاری نہیں اور انسان غیر اختیاری امور کا
مکلف نہیں۔ اس لئے کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کامل رکھنی چاہیے
وہ کسی کی محبت اور طلب کو ضائع نہیں کرتی، اور نجات کی کوئی شک و شبہ ہی راہ نکال دیتی ہے
ایک طالب نے لکھا، ”ان کی رحمت کا ہی محتاج ہوں۔ ان ہی سے امید ہے کہ اس
نااہل سے کرم والا معاملہ فرمائیں گے“ اس کے جواب میں تیدی حفرۃ الشیخ قدس سرہ
نے تحریر فرمایا، —

”انشاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ حسن ظن ہی رکھنا چاہیے۔ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ

عبدی بی کامشاء ہی ہے۔“

بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، مقصد یہ تھا، کہ حب الہی اور نشیت الہی کے جذبات کے ساتھ انسان ایمان کی زیادتی اور اعمالِ صالحہ کی بجا آوری میں لگا رہے۔ تو انشاء اللہ تعالیٰ منزل مقصود تک پہنچائی ہو ہی جائے گی، مگر راستہ میں منزل تک پہنچنے کی مٹیابی نہیں چاہیئے۔ اور نہ وصول کو مقصد سمجھا چاہیئے۔ ذرائع وصول یعنی ایمان باللہ اور اعمالِ صالحہ کی بجا آوری میں لگا رہے۔ وہ خود کبھی نہ کبھی شرف قبول سے نوازیں گے۔

گزشتہ برسرِ کوئے کے عاقبت مینی تو ہم روئے کے صدیقین و خلیفین تو اس کی رضا و طلب میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے ہی کو وصول و فوز سمجھتے ہیں۔

فراق و وصل چہ باشد رضائے دوست طلب
کہ حیف باشد از غیر او تمنائے
